

خواہشیں! احادیث! ہدایت کی روشنی میں

آیۃ اللہ شیخ محمد مہدی آصفی مدظلہ

مترجم: سید کیل اصغر زیدی

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِنا مِ خِدا ئِ رِ حِ مان و رِ حِ مِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ *مَلِكِ النَّاسِ *اِلهِ النَّاسِ *اِيْمَانِ

اے رسول کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کا مالک و بادشاہ اِلہ الناس *مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ *الَّذِیْ یُوْرِیْ سِرِّ النَّاسِ

انسانوں کا معبود ہے شیطانِ وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یُوْرِیْ سِرِّ النَّاسِ *مِنْ اَجْتِهَاتِ النَّاسِ *اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔

فہرست مطالب

۹	حرف اول.....
۱۲	مقدمہ مؤلف.....
۱۳	حدیث قدسی.....
۱۵	پہلی فصل.....
۱۵	”ہومی“، (خواہش) قرآن وحدیث کی روشنی میں.....
۱۶	بنیادی محرکات.....
۱۷	”ہومی“، کی اصطلاحی تعریف.....
۱۷	”ہومی“، کے خصوصیات.....
۲۲	خواہشات پر عقل کی حکومت.....
۲۳	انسان، عقل اور خواہش کا مجموعہ.....
۲۴	خواہشات کی شدت اور کمزوری.....
۲۷	انسانی زندگی میں خواہشات کا مثبت کردار.....
۳۴	عمل اور رد عمل کا سلسلہ.....
۳۷	خواہشات کا تخریبی کردار.....

- عقل اور دین..... ۳۸
- خواہشات کی تخریبی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ..... ۴۱
- خواہشات کا قیدی..... ۴۵
- خواہشات کی قید قرآن و حدیث کی روشنی میں..... ۴۸
- انسان اور خواہشات کی غلامی..... ۴۹
- خواہشات کی تباہیاں قرآن مجید کی روشنی میں..... ۵۰
- خواہشات کا علاج ہوس کی تخریبی طاقت..... ۵۵
- خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لئے ”عقل“ کا کردار..... ۵۸
- عقل اور دین..... ۵۹
- عقل کے تین مراحل..... ۶۰
- ضعف عقل اور قوت ہوس..... ۶۸
- عقل کے لشکر..... ۶۹
- لشکر عقل سے متعلق روایات..... ۷۱
- عقل کامل کے فوائد اور اثرات..... ۹۶
- عصمتوں کی قسمیں..... ۱۰۴

خوف الہی..... ۱۰۶

خوف ایک پناہ گاہ..... ۱۰۷

چند واقعات..... ۱۰۹

جیاء..... ۱۱۲

بارگاہ خدا میں قلت حیا کی شکایت..... ۱۱۵

دوسری فصل..... ۱۱۷

جو شخص اپنی ہوی و ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔..... ۱۱۷

ٹھوس شخصیت..... ۱۱۹

عمار بن یاسر..... ۱۲۲

ہوس کے عذاب..... ۱۲۸

خواہشات کی پیروی کے بعد انسان کی دوسری مصیبت..... ۱۳۲

دنیا انسان کا ایک سایہ..... ۱۳۳

روایات کی روشنی میں عذاب دنیا کے چند نمونے..... ۱۳۴

آخرت میں انسان کی سرگردانی و پریشاں حالی..... ۱۳۵

دنیا کا ظاہر اور باطن..... ۱۳۶

- ۱۴۰..... دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ
- ۱۴۰..... کلام امیر المومنینؑ میں دنیا کا تذکرہ
- ۱۵۲..... دنیاوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازنہ
- ۱۵۸..... طرز نگاہ کا صحیح طریقہ کار
- ۱۶۰..... حب دنیا
- ۱۶۲..... حب دنیا کے نفسیاتی اور علمی آثار
- ۱۶۸..... روایات
- ۱۷۱..... روایات کا تجزیہ
- ۱۷۸..... باطن میں نگاہ
- ۱۸۰..... زہد
- ۱۸۳..... زہد، تمام نیکیوں کا سرچشمہ
- ۱۹۱..... اسباب و نتائج کا رابطہ
- ۲۰۷..... دنیا قید خانہ کیسے بنتی ہے؟
- ۲۰۸..... اہل دنیا
- ۲۱۰..... دنیا کا بہروپ

تیسری فصل..... ۲۱۱

جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا ہے..... ۲۱۱

مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا..... ۲۱۳

انکار کی تبدیلی میں اسلامی اصطلاحات کا کردار..... ۲۱۴

فقر و استغنا اور اقدار کے اسلامی اصول..... ۲۱۵

دور جاہلیت کا نظام قدر و قیمت..... ۲۱۵

قدر و قیمت کا اسلامی نظام..... ۲۱۷

اسلامی روایات میں استغنا کا مفہوم..... ۲۱۸

اقدار کے نظام میں انقلاب..... ۲۲۰

بے نیازی (استغنا) کے ذرائع..... ۲۲۳

حیات انسانی میں بے نیازی کے آثار..... ۲۲۶

توفیق..... ۲۲۷

عالم غیب اور عالم شہود (ظاہر) کے درمیان رابطہ..... ۲۳۲

حرکت تاریخ کے سلسلہ میں غیبی عامل کا کردار..... ۲۳۴

تقویٰ اور رزق کا تعلق..... ۲۳۹

۲۴۲ تشوی کی بنا پر نجات پانے والے تین لوگوں کا واقعہ

۲۴۵ ہدایت کے معنی

۲۴۷ بصیرت اور عمل

۲۴۸ بصیرت اور عمل کا رابطہ

۲۵۱ بے عملی سے خاتمہ بصیرت

۲۵۲ فہدان بصیرت برے اعمال کا سبب

۲۵۵ خلاصہ کلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور ننھے ننھے دھلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور، عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے اپنی قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں

اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہب عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گراں بہا میراث کہ جس کی اہمیت علیم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کی بے توجہی اور ناقداری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و

سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہلیت علیم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی اٹکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہلیت علیم السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی میں، دشمنان اسلام اس فکری و مغوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب میں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے اٹکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہلیت کونسل) مجمع جهانی اہلیت علیم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہلیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہلیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے ٹھکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے بھکی ماندی آدیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و

تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب مکتب اہلیت علیم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علامہ آیۃ اللہ شیخ محمد مہدی آصفی مدظلہ کی گرانقدر کتاب (الہوی فی حدیث اہل الیث) کو سید کمال اصغر زیدی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہلیت علیم السلام

مقدمہ مؤلف

آپ کے سامنے اس حدیث قدسی سے متعلق کچھ فکری کاوشوں کا نتیجہ حاضر خدمت ہے جو خواہشات نفس، ان کی پیروی اور مخالفت نیز انسانی زندگی میں ان کے آثار کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ یہ فکری کوشش درحقیقت ان یادداشتوں کا مجموعہ ہے جنہیں میں نے حوزہ علمیہ قم کے کچھ طلاب کے درمیان درس کے عنوان سے بیان کیا تھا، اور اب خداوند عالم نے انہیں اس شکل و صورت میں مرتب اور نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمادی ہے۔ ان تمام عنایتوں پر اسکی حمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے مومنین کے لئے مفید بنادے اور اسکے صاحب تحریر کے لئے بھی اس دن فائدہ مند قرار دے کہ جس دن مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔

محمد ہمدی آصفی

قم مقدسہ

۸ شوال ۱۴۱۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حدیث قدسی

عن الامام الباقر (ع): عن رسول اللہ (ص) قال يقول اللہ عزوجل ”: وعزتی وجلالی، وعظمتی، وکبریائی، ونوری، وعلوی، وارتفاع مکانی، لایؤثر عبد حواه علی حوای الا شئت امره، ولبت علیہ دنیاہ، وشغلت قلبہ بها، ولم أوتہ منها الا ما قدرت

لہ۔ وعزتی وجلالی، وعظمتی، وکبریائی، ونوری، وعلوی، وارتفاع مکانی، لایؤثر عبد حوای علی حواه الا استخضتہ ملائکتی، وكلفت السماوات والارض رزقہ، وکننت لہ من وراء تجارہ کل تاجر، وأتتہ الدنیا وحی رانمۃ“

امام محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے ”: میری عزت و جلالت، عظمت و کبریائی، نور و رفعت اور میرے مقام و منزلت کی بلندی کی قسم کوئی بندہ بھی اپنی ہوئی و ہوس کو میری مرضی اور خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اس کے امور کو درہم برہم کر دوں گا اس کے لئے دنیا کو بنا دوں گا۔ اس کے دل کو اسی کا دلدادہ بنا دوں گا اور اس کو صرف اسی مقدار میں عطا کروں گا جتنا پہلے سے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے“ اور میری عزت و جلالت، عظمت و کبریائی، نور و رفعت اور مقام و منزلت کی بلندی کی قسم کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آسمان اور زمین اس کے رزق کے ذمہ دار ہیں اور ہر تاجر کی تجارت کی پشت پر میں اس کے ساتھ موجود ہوں گا اور دنیا اس کے سامنے ذلت و رسوائی کے لبادہ میں حاضر ہوگی“

^۱ عدة الداعی: ص ۷۹. اصول کافی: ج ۲ ص ۳۳۵. بحار الانوار: ج ۷۰ ص ۷۸. بحار الانوار ج ۷۰ ص ۸۵ و ۸۶. الجواب السنی فی الاحادیث القدسیہ: ص ۳۲۲. اور شیخ محمد مدنی نے تقریباً انہیں الفاظ میں اسے: الاتحافات السنی فی الاحادیث القدسیہ: ص ۳۷ پر نقل کیا ہے۔

یہ حدیث شریف ان روایات میں سے ہے جن کی شرت کتب فریقین میں مستفیضہ ہونے کی حد تک ہے۔ ہم نے اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں سے بعض سندیں ہمارے نزدیک صحیح ہیں۔

اس حدیث کی تشریح تین فصلوں میں پیش کی گئی ہے

پہلی فصل: ہوائے نفس کی تعریف، اس کے عوارض کی تشخیص، اسکے علاج اور اس پر قابو پانے کے راستے پر مشتمل ہے یہ فصل در حقیقت اس کتاب (حدیث کی تشریح) کا مقدمہ ہے۔ دوسری فصل: اپنی خواہش کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دینے والوں کے ذکر میں ہے۔ تیسری فصل: خداوند عالم کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح دینے والوں کے ذکر میں ہے۔

پہلی فصل

”ہوی“ (خواہش) قرآن وحدیث کی روشنی میں

ہوی (خواہش) ایک اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے۔ اسلامی تہذیب میں اسکے اپنے ایک خاص معنیٰ مراد لئے جاتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن اور احادیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ أَفْئَاتٍ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنالیا ہے کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ ابْجَهَ إِلَىٰ الْمَأْوَىٰ) ”اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانا اور مرکز ہے“ سید رضی نے مولائے کائنات حضرت علیؑ کا یہ قول نج البلاغہ میں نقل کیا ہے: (إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِثْنَانٌ: إِتْبَاعَ الْهَوَىٰ وَطُولَ الْأَلِّ) ”مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف رہتا ہے: خواہشات کی پیروی اور آرزوؤں کا طولانی ہونا“

پیغمبر اکرم ﷺ اور امام جعفر صادقؑ دونوں سے ہی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے فرمایا: (إِذَا رَوَّاهُ أَحْوَاكُمُ كَمَا تَحْذَرُونَ أَعْدَاكُمُ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْدَىٰ لِلرِّجَالِ مِنْ إِتْبَاعِ أَحْوَاءِهِمْ وَحَصَائِدِ لِسَنَتِهِمْ) ”اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ انسان کیلئے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔“

^۱ سورۃ فرقان آیت ۴۳۔

^۲ سورۃ نازعات آیت ۴۰-۴۱۔

^۳ اصول کافی ج ۲ ص ۳۳۵۔

اور امام جعفر صادقؑ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ: (لاتدع النفس وھواھا فان ھواھا رداھا) ”نفس اور اسکی خواہشات کو ہرگز یونہی نہ چھوڑ دینا کیونکہ نفسانی خواہشیں ہی اسکی پستی کا باعث ہیں“

بنیادی محرکات

انسانی زندگی میں نفس اور ”خواہشات“ کیا کردار ادا کرتے ہیں اسکے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو متحرک وفعال رکھنے اور علم و کمال کی جانب گامزن کرنے کے لئے ۱۔ فطرت: اس کے ذریعہ خداوند عالم نے اپنی معرفت نیز وفاء، عفت، رحمت اور کرم جیسے اخلاقی اقدار کی طرف رجحان کی قوت ودیعت فرمائی ہے۔

۲۔ عقل: یہ انسانی وجود میں حق و باطل کے درمیان تشخیص اور تمیز دینے کی ذمہ دار ہے۔

۳۔ ارادہ: کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا انحصار اسی پر ہوتا ہے اور شخصیت کا استقلال اسی سے وابستہ ہے۔

۴۔ ضمیر: عدل و انصاف پر مبنی درونی و باطنی آواز ہے جس کا کام انسان کو صحیح فیصلہ سے آگاہ اور غلط باتوں پر اسکی توبیخ کرنا ہے تاکہ انسان حد اعتدال پر قائم رہے۔

۵۔ قلب، صدر: آیات قرآنی کے مطابق علم و معرفت کا ایک اور دروازہ ہے۔ اسی پر خداوند عالم کی جانب سے علم و معرفت کی تجلی ہوتی ہے۔

۶۔ ہویٰ (خواہشیں): وہ خواہشات اور جذبات جو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیں اور ہر حال میں انسان سے اپنی تکمیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی تکمیل کے دور ان انسان لذت محسوس کرتا ہے انسان کو متحرک رکھنے اور اسے علم و معرفت سے مالا مال کرنے کے یہ اہم ترین محرکات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں ودیعت فرمایا ہے۔ سردست ان کی تعداد اور تفصیلات

^۱ گذشتہ حوالہ اسکے وجود میں کچھ بنیادی محرکات رکھے ہیں اور انسان کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکات نیز اسکی مادی و معنوی ترقی انہیں بنیادی محرکات کی مرہون منت ہے یہ چھ محرکات ہیں اور ان میں بھی سب سے اہم محرک ”ہویٰ“ یعنی خواہشات نفس ہے۔

کے بارے میں کسی قسم کی علمی اور تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے۔ نفسیات کے اس گوشہ پر ابھی اسلامی نقطہ نظر سے مزید غور و فکر اور بحث و جستجو کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ کوئی ایسا بلند پایہ مفکر سامنے آجائے جو آیات و روایات کی روشنی میں اس گوشے سے متعلق فکری جولانیاں دکھا سکے۔ فکر اسلامی کا یہ گوشہ نہایت شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اچھوتا بھی ہے اور یہی دونوں خصوصیات علماء و مفکرین کے اشبہ فکر کو ہمیں کرنے کیلئے کافی ہیں۔

لہذا خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ جو شخص اسلامی علوم کے خزانوں کے سہارے اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھائے وہ اسکے لئے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کر دے۔ فی الحال اس کتاب میں ’ہوی‘ کے معنی، اسکی تعریف، اور انسانی زندگی میں اسکے کردار نیز اسکے خصوصیات، اثرات، اس سے مقابلہ کا طریقہ اور اس سے متعلق دوسرے امور کا جائزہ لینا مقصود ہے لہذا ہم انسانی وجود میں موجود دوسرے محرکات سے صرف نظر کر کے صرف اور صرف ’ہوی‘، خواہشوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

’ہوی‘ کی اصطلاحی تعریف

جب ہم اسلامی علوم میں ’ہوی‘ کے معانی تلاش کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن میں ’ہوی‘ ’انسان کے اندر پوشیدہ ان خواہشات اور تمناؤں کو کہا جاتا ہے جو انسان سے اپنی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں۔‘ انسان کی شخصیت میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو متحرک بنانے اور اسے آگے بڑھانے کا ایک بنیادی سبب نیز اسکی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکتوں کی اہم کنجی ہیں۔

’ہوی‘ کے خصوصیات

انسانی زندگی کی تعمیر یا بربادی میں اسکی نفسانی خواہشوں کے مثبت اور منفی کردار سے واقفیت کے لئے سب سے پہلے ان کی اہم خصوصیات کو جاننا ضروری ہے لہذا ہم آئندہ صفحات میں اسلامی نقطہ نگاہ سے خواہشات نفس کے اہم خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔

۱۔ چاہت میں شدت: اپنی چاہت کی تکمیل میں بالکل آزاد اور بے لگام ہونا انسانی خواہشات کی سب سے پہلی اور اہم ترین خصوصیت ہے البتہ سیر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات میں کیونکہ کچھ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں جن سے کبھی سیری نہیں ہو پاتی اور چاہے جتنا بھی اس کی تکمیل کی جائے اس کی طلب اور چاہت میں کمی نہی آتی۔ جبکہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ سرد تو پڑ جاتی ہیں مگر بہت دیر کے بعد۔ مختصر یہ کہ ان تمام خواہشات کے درمیان اعتدال اور توازن کے بجائے شدت طلبی ایک مشترکہ صفت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَا تَنُغِي إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَا تَنُغِي لِحِمَاثِلَا، وَلَا يَلْأُ جُوفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الْتِرَابُ) ”اگر فرزند آدم کے پاس مال و دولت کی ایک وادی ہو تی تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا اور اگر اس کے پاس ایسی ہی دو وادیاں ہوتیں تب بھی اس کو تیسری وادی کی تمنا رہتی اور اولاد آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا ہے“، پیغمبر اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا تَنُغِي وَرَاءَهُمَا ثَانِيًا) ”اگر آدمی کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو بھی اسے تیسری وادی کی تلاش رہے گی“، جناب حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ مجھے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے تب بھی میرا دل اس پر قانع نہیں ہوتا ہے اور مزید کی خواہش باقی رہتی ہے، لہذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے جس سے میرے اندر قناعت پیدا ہو جائے اور مزید کی خواہش نہ رہے تو امام نے فرمایا ”جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اگر وہ تمہیں مستغنی بنا دے تو دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تمہیں مستغنی بنانے کے لئے کافی ہے اور جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اگر وہ بھی تمہیں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر پوری دنیا پا کر بھی تم مستغنی نہیں ہو سکتے ہو“ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸

تیرے لئے کافی ہے اور اگر تجھے وہ چیز بھی درکار ہے جو تیرے لئے ضروری نہیں تو پوری دنیا بھی تیرے لئے ناکافی ہے! مذکورہ روایات میں خواہشات کی مزید طلب برقرار رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی ان کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے بلکہ ان کی شدت طلب کو بتانا مقصود ہے اور یہ کہ عموماً خواہشات حد اعتدال پر قائم نہیں رہتے۔ ورنہ بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے آخری مرحلہ میں بالکل کمزور پڑ جاتی ہیں حالانکہ کچھ ایسی خواہشات بھی ہیں جو انسان کے آخری سانس تک بالکل جوان رہتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی ہے^۱۔ میں خداوند عالم کے ایک ایسے بندہ صلح کو پہچانتا ہوں جس نے توفیق الہی کے سہارے جوانی میں ہی اپنے نفس پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ جب ان کی عمر ۹۰ سال کے قریب ہوئی تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ بنیادی طور پر صرف تین خواہشات ہیں: ۱۔ جنسیات ۲۔ مال ۳۔ عمدہ پہلی دو خواہشات کو تو میں نے اپنی جوانی میں ہی رام کر کے ان پر غلبہ حاصل کر لیا تھا لیکن تیسری خواہش اب بھی میرے دل میں مسلسل ابھرتی رہتی ہے اور مجھے اس کی بنا پر شرک میں پڑنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

۲۔ خواہشات میں متحرک کی قوت: خواہشات انسان کی حرکت و فعالیت کا سب سے اہم اور طاقتور ذریعہ ہیں اور ان کے اندر پائی جانے والی قوت متحرک کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ خواہشات نفس و ہتھاسبب میں جو جابلانہ تہذیب و تمدن کو پروان چڑھاتے رہے ہیں اور تاریخی نیز جغرافیائی لحاظ سے یہی جابلانہ تمدن روئے زمین کے بیشتر حصوں پر حکم فرما رہا ہے۔ اس جابلانہ تمدن میں فطرتہ ضمیر اور عقل کی حکم فرمائی کا سرے سے انکار تو نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اس تمدن کی پیشرفت میں خواہشات ہی سب سے بڑا عامل اور سبب میں چاہے وہ جنگ و صلح کے معاملات ہوں یا اقتصاد اور علوم و فنون کے میدان یا دیگر جرائم سب اسی کی لوکھ سے جنم لیتے رہے ہیں۔ انسانی تاریخ کے بیشتر ادوار میں جاہلیت کی حکمرانی دیکھنے کے بعد خواہشات میں پائی جانے والی قوت متحرک کی وسعت کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب زید بن صوحان نے امیر

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۷۰۔

^۲ انس نے رسولؐ سے (جامع صغیر سیوطی حر ف (ی) ج ۲ ص ۳۷۱) پر روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”فرزند آدم بالکل بوڑھا پھوس بوجاتا ہے مگر اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں لالچ اور آرزو۔“

المومنین، سے سوال کیا: (ای سلطان اغلب و اقویٰ) ”کس بادشاہ کا کنٹرول اور غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا: (الھوی) ”خواہشات کا“۔ اسی طرح قرآن مجید نے عزیز مصر کی بیوی کا یہ اقرار ہی جملہ نقل کیا ہے: (إِنَّ النِّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا رَحْمَ رَبِّیْ) ”نفس تو برائیوں کی طرف ہی اکساتا ہے مگر یہ کہ جس پر خدا رحم و کرم کر دے (وہی اس سے علمائے نحو کے بقول اس جملے میں نحوی اعتبار سے اتنی تاکیدیں پائی جاتی ہیں جو بہت کم جملوں میں ہوتی ہیں جیسے یہ جملہ اسمیہ ہے اور اسکی ابتداء میں ان پھر مارہ صیغہ مبالغہ اور اسکے شروع میں لام تاکید یہ سب کثرت تاکید کی علامتیں ہیں۔

محفوظ رہ سکتا ہے)“ یہ مختصر سا جملہ انسانی زندگی پر خواہشات کے مستحکم کنٹرول کی ایک مضبوط سند ہے۔ اور امیر المومنین، سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: (اخطایا) ”الشھوات“، خیل شمس نخل علیھا اھلھا و خلعت نجھا، قتمت بهم فی النار، لاوان التقویٰ مطایا ذل، نخل علیھا اھلھا، و اعطوا ازمتھا، فآوردتھم ابجۃ) ”خطائیں اور ”خواہشات“، وہ سرکش گھوڑے ہیں جن پر کسی کو سوار کر کے انکی لگام اتار دی جائے اور وہ اپنے سوار کو لیکر جہنم میں پھاند پڑیں لیکن تقویٰ وہ رام کی ہوئی سواریاں ہیں جن پر صاحبان تقویٰ کو سوار کر کے ان کی لگام انکے ہاتھ میں دیدی جائے اور وہ ان کو جنت میں پہنچادیں“، شمس دراصل شمس کی جمع ہے اور شمس اس سرکش اور اڑیل گھوڑے کو کہتے ہیں جو کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی سوار کا تابع رہتا ہے۔ گویا سوار اسے لگام لگائے بغیر اس پر سوار ہو گیا تو وہ اسکے قابو میں نہیں رہتا اور وہ سوار کو لے اڑتا ہے اور سوار بھی اسے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا۔ یہی حال خواہشات کا بھی ہوتا ہے جو اپنے اسیر انسان کو ہر طرف لئے پھرتی ہیں اور وہ ان خواہشات کو صحیح جہت نہیں دے پاتا اور ان پر اپنا قابو اسی طرح کھو بیٹھتا ہے جس طرح ایک سرکش گھوڑا بے قابو رہتا ہے۔ اسکے برخلاف تقویٰ انسان کو اسکے خواہشات نفس اور ہوی و ہوس پر قابو رکھنے کی قوت عطا کرتا ہے اور نفس کو اسکا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتا ہے جسکے بعد انسان جدھر چاہے انکار رخ موڑ سکتا ہے اور انہیں خواہشات کے ذریعہ وہ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۶ حدیث ۶۔

^۲ سورۃ یوسف آیت ۵۳۔

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۱۵۔

۳۔ خواہشات اور لالچ کی بیماری طمع اور لالچ خواہشات کی تیسری خصوصیت ہے جس کی بنا پر خواہشات کی طلب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اسکی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ جبکہ دیگر مطالبات میں معاملہ اسکے بالکل برعکس ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کسی اور مطالبہ کو پورا کرتا ہے تو اسکی گذشتہ شدت اور کینیت و کیت باقی نہیں رہتی بلکہ شدت میں کمی آتی ہے اور سیرابی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن خواہشات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے مطابق عمل کرتے رہیں تو ان کی طلب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی چاہت کا لاوا مزید ابلنے لگتا ہے۔ جسکے بعد دھیرے دھیرے ان پر انسان کا کنٹرول نہیں رہ جاتا لیکن اگر معقول ضابطہ کے تحت اعتدال کے دائرہ میں رہ کر ان خواہشات کو پورا کیا جائے تو پھر ان کے مطالبات خود بخود سرد پڑ جاتے ہیں اور انسان بخوبی انکے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

مختصر یہ کہ بالکل آگ کی طرح ہوتی ہیں کہ اس میں جتنی زیادہ پھونک ماری جاتی ہے اسکے شعلے مزید بھڑکنے لگتے ہیں اسکی لپٹیں اور بلند ہو جاتی ہیں۔ لہذا شرعی حدود میں رہ کر مناسب اور معقول انداز میں ان خواہشات کو پورا کرنا ان کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دینے سے بہتر ہے کیونکہ اگر بلاقید و شرط ان کی پیروی کی جائے تو ہر قدم پر گنگنی کا احساس ہوتا ہے گا اور خواہشات پر انسان کا اختیار بالکل ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں ہی باتوں کی طرف روایات میں اشارہ موجود ہے۔ ۱۔ خواہشات کی بلاقید و شرط تکمیل سے ان کی شدت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور ان کے مطالبات بڑھتے ہی رہتے ہیں اور اسکے برعکس اگر صرف شرعی حدود کے دائرہ میں ان کی تکمیل ہو تو سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے: (رد الشہوة أفضی لها، و قضاؤها أشد لها) ”شہوت اور خواہش کو ٹھکرا دینا ہی اسکے ساتھ بہترین انصاف ہے اور اسکو پورا کرنا اسے مزید بڑھاوا دینا ہے۔“ یہاں خواہش کو ٹھکرا دینے سے مراد محدود اور معقول پیمانہ پر ان کی تکمیل ہے۔ اور تکمیل سے مراد انہیں بے لگام چھوڑ دینا اور ان کی تکمیل میں کسی قاعدہ و قانون کا لحاظ نہ رکھنا ہے۔

^۱ خواہشات سے ہماری مراد تمام چاہتیں نہیں ہیں۔ کیونکہ بعض چاہتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ قاعدہ درست نہیں ہے۔
^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۸۰۔

۲۔ خواہشات کی بے جا تکمیل اور اس راہ میں افراط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے سامنے انسان اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشات پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا اور وہ ان کا غلام اور نوکر بن کر رہ جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر انسان واقعا کسی اصول و ضابطہ کے مطابق محدود پیمانہ پر ان کی تکمیل کرے تو پھر اپنی خواہشات پر اس کا مکمل اختیار رہتا ہے اور وہ انہیں جدھر چاہے موڑ سکتا ہے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے: (مثل الحر یصل علی الدنیا کمثل دود القز، کما ازدادت من القز علی نفسھا لفاکان ابعد لها من الخروج حتی تموت) دنیا کے لاپچی انسان کی مثال ریشم کے اس کیڑے جیسی ہے کہ جو اپنے اوپر جتنا ریشم لیٹا جاتا ہے اس کے نکلنے کا راستہ اتنا ہی تنگ ہوتا جاتا ہے اور آخر کار وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔

خواہشات پر عقل کی حکومت

اگرچہ انسان پر خواہشات کی حکومت بہت ہی مستحکم ہوتی ہے لیکن عقل کے اندر ان خواہشات کو کنٹرول کرنے اور انہیں صحیح رخ پر لانے کی مکمل صلاحیت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ بشرطیکہ انسان خواہشات پر عقل کو فوقیت دے اور اپنے معاملات زندگی کی باگ ڈور عقل کے حوالہ کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس وقت خواہشات پر عقل کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور خواہشات اس کے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں تب بھی عقل کی حیثیت حاکم و سلطان کی سی ہوتی ہے وہ حکم دیتی ہے، انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، اور خواہشات، نفس کے اندر صرف و سوسہ پیدا کرتے ہیں حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: (للفوس خواطر للصوصی والعقول تزجر وتحمی) ^۱ ”نفسوں کے اندر مختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیں اور عقلیں ان سے منع ہوتی ہیں اور انہیں روکتی رہتی ہیں“ آپ ہی سے منقول ہے: (للقلوب خواطر سوء، والعقل یزجر منھا) ^۲ ”دلوں میں برے خیالات آتے ہیں اور عقل ان سے روکتی رہتی ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کی بناء پر انسان کے نفس میں صرف برے خیالات، اوہام اور وسوسے جنم لیتے ہیں لیکن عقل کے پاس انہیں کنٹرول کرنے نیز ان سے روکنے کا اختیار موجود ہے اور اس کی حیثیت حاکم و سلطان کی سی ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۲۳۔

^۲ تحف العقول ص ۹۶۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۲۱۔

اسی لئے مولائے کائنات نے فرمایا ہے: (العقل الكامل قاهر للطبع الشر) ”عقل کامل بری طبیعتوں پر غالب ہی رہتی ہے“، جسکا مطلب یہ ہوا کہ انسانی مزاج اور اسکا اخلاق، بے جا خواہشات کی بناء پر بگڑ کر چاہے جتنی پستی میں چلا جائے تب بھی عقل کی حکومت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور عقل سلیم و کامل اپنے اندر ہر قسم کی بری طبیعت اور مزاج کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اسلامی تربیت کا ایک اہم اصول ہے جسکے بارے میں ہم آئندہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

انسان، عقل اور خواہش کا مجموعہ

یہاں تک ہم اس واضح نتیجہ تک پہنچ چکے ہیں کہ خواہشیں کتنی ہی قوی اور موثر کیوں نہ ہوں لیکن وہ انسان سے اسکا ارادہ اور قوت ارادی کو نہیں چھین سکتی ہیں۔ بشرطیکہ انسان عقل کو کامل بنالے اور معاملات زندگی میں عقل کو اہمیت دیتا رہے کیونکہ انسان، عقل اور خواہشات سے مل کر بنا ہے لہذا عقل اور خواہشات کے باعث انسان ہمیشہ ترقی و تہذیب کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے انسان اپنے معاملات حیات میں جس حد تک عقل کی حاکمیت کا قائل ہوگا اور اپنی عقل کے بحال کی کوشش کرے گا اسی حد تک ترقی اور کمال کی جانب قدم بڑھائے گا اسکے برخلاف عقل کو بالکل نظر انداز کر کے اور اس سے غافل ہو کر اگر خواہشات کو عقل پر ترجیح دے گا تو اسی کے مطابق پستیوں میں چلا جائے گا۔

لیکن حیوانات کی زندگی کا معاملہ انسان کے بالکل برخلاف ہے کیونکہ ان کے یہاں کہیں سے کہیں تک عقل کا گذر نہیں ہے اور وہاں موصفد خواہشات کی حکومت ہوتی ہے گویا وہ صرف ایک سبب کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی زندگی صرف اسی ایک سبب کے تحت گذرتی ہے۔ مولائے کائنات کا ارشاد ہے: (إِنَّ اللَّهَ رَكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ عَقْلًا بَلَا شَوْعَ، وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَوْعًا بَلَا عَقْلٍ، وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمَ كِلَيْهِمَا - فَمَنْ غَلَبَ عَقْلَهُ شَوْعُهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَوْعَتُهُ عَقْلَهُ، فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ^۱) ”خداوند عالم نے ملائکہ کو صرف عقل دی ہے مگر خواہشات کو خواہشات دی ہیں مگر عقل سے نہیں نوازا، مگر اولاد آدم میں یہ دونوں چیزیں ایک

^۱ بحار الانوار ج ۱۷ ص ۱۱۶۔

^۲ وسائل الشیعہ، کتاب الجہاد: جہاد النفس باب ۹ ح ۲۔

ساتھ رکھی میں لہذا جسکی عقل اس کی خواہشوں پر غالب آجائے وہ ملائکہ سے بہتر ہے اور جس کی خواہشیں اسکی عقل پر غلبہ حاصل کر لیں وہ حیوانات سے بدتر ہے۔“

خواہشات کی شدت اور کمزوری

اسلامی تہذیب کا ایک اہم مسئلہ خواہشات کی شدت اور کمزوری کا بھی ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی خواہش نہایت مختصر اور کم ہو اور ممکن ہے کہ بعض خواہشات بھرک کر شدت اختیار کر لیں۔ چنانچہ اگر یہ مختصر ہوگی تو اس پر عقل حاکم ہوگی اور آدمی انسان کامل بن جائے گا اور اگر یہی خواہشات شدت اختیار کر لیں تو پھر ان کا تسلط قائم ہو جاتا ہے اور انسان حیوانیت کی اس پستی میں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف اور صرف خواہشات کا راج ہوتا ہے اور عقل و شعور نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔

انسان چاہے اس حالت کے ماتحت ہو یا اس حالت کے ماتحت ہو ہر صورت میں خواہشات کی کمی یا زیادتی کا دار و مدار خود انسان کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جب وہ خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور ان کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے تو خواہشات اور بھرک اٹھتی ہیں اور انسان کو مکمل طور پر اپنا ایسر بنالیتی ہیں اور انسانی زندگی میں ایک مضبوط قوت کے روپ میں ابھرتی ہیں اور انسان کی زندگی میں ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جب انسان اپنی خواہشات پر پابندی لگاتا رہے اور ان کو ہمیشہ حد اعتدال میں رکھے اور خواہشات پر انسان کا غلبہ ہو اور وہ عقل کے ماتحت ہوں تو پھر اسکی خواہشات ضعیف ہو جاتی ہیں اور انکا زور گھٹ جاتا ہے۔

ایک متقی کے اندر بھی وہی خواہشات ہوتے ہیں جو دوسروں کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ متقی افراد خواہشات کو اپنی عقل و فہم کے ذریعہ اپنے قابو میں رکھتے ہیں جبکہ بے عمل افراد پر ان کے خواہشات حاکم ہوتے ہیں اور خواہشات ان کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس دور اسے پر انسان کو کوئی ایک راستہ منتخب کرنا ہے وہ جسے چاہے اختیار کرے۔

خواہشات کو کچل کر ان کا مالک و مختار بن جائے یا انکی پیروی کر کے ان کا غلام ہو جائے۔ آئندہ صفحات میں ہم خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے کے کچھ طریقے ذکر کریں گے لیکن فی الحال آیات و روایات کی روشنی میں ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے خواہشات کی کمزوری یا شدت اور ان صفات کے اسباب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ^۱)

”لیکن خدا نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لئے ناپسندیدہ قرار دیدیا ہے“، فوق (برائی) کی یہ نفرت خداوند عالم نے مومنین کے دلوں میں پیدا کی اور اہل تقویٰ اس سے ہمیشہ متنفر رہتے ہیں مگر فاسقین اس پر لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں اسکے واسطے جان توڑ کوشش کرتے ہیں اور اس کی راہ میں بیش قیمت اشیاء کو قربان کر دیتے ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس ذات نے اس برائی کو مومنین کی نظروں میں قابل نفرت بنا دیا؟ کون ہے جس نے فاسقوں کی نگاہ میں اسے محبوب بنا دیا؟ یقیناً خداوند عالم ہی نے مومنین کو اس سے متنفر کیا ہے۔ کیونکہ مومن کا دل خدا کے جہنۂ قدرت میں رہتا ہے لیکن برائیوں کو فاسقوں کیلئے پسندیدہ بنانے والی چیز خود ان برائیوں اور خواہشات کی تکمیل نیز ان کو ہر قیمت پر انجام دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جسکی بنا پر وہ ان کی من پسند چیز بن جاتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ سے روایت ہے: (المدامۃ علیٰ الخیر کراہیۃ الشر^۲) ”مکار خیر کی پابندی برائیوں سے بیزار و متنفر کرتی ہے“ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر مسلسل کار خیر کی پابندی کی جاتی رہے تو خود بخود شر اور برائی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے شر سے مراد انسان کی وہ خواہشات اور لذتیں ہیں جن کے پیچھے لوگ دوڑتے رہتے ہیں۔ یعنی فاسق اور گمراہ لوگ انھیں حرام خواہشات و لذائذ کے متلاشی رہتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کار خیر کی پابندی کے باعث برائی سے نفرت ہو جاتی ہے اسی

^۱ سورۃ حجرات آیت ۷۔

^۲ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۱۷۔

طرح یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ ”برائیوں کی پابندی سے برائیوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے“، خطبہ متقین جو خطبہ ہام کے نام سے مشہور ہے اس میں امیر المومنین کا یہ ارشاد ہے: (ترہ قبیلاً ملہ، قلیلاً للہ، خاشعاً قلبہ، قانتہ، موزوراً اکلم، سھلاً امرہ، حریراً دینہ، بیتہ شھوتہ، مکتوماً غیظہ) ”مقین کی پہچان یہ ہے کہ ان کی آرزوئیں بہت مختصر، لغزشیں کم، دل خاشع، نفس قانع، غذا معمولی، معاملات آسان، دین محفوظ، خواہشات مردہ اور غیظ و غضب اور غصہ ٹھنڈا رہتا ہے، بیشک تقویٰ شہوات اور خواہشات کو مختصر اور سادہ بنا دیتا ہے جس کے نتیجے میں حریص اور لالچی نفوس بھی متقی اور قانع ہو جاتے ہیں اور انکی خواہشات گھٹ کر گویا مردہ ہو جاتی ہیں۔

البتہ اس طرح کی روایات نقل کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ تقویٰ، خواہشات کو لگام لگا کر ایک دم روک دیتا ہے (اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک درست ہے)۔ بلکہ نفس کے اوپر تقویٰ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کو بہت ہی ہلکا اور سادہ بنا دیتا ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے مذکورہ روایات بیان کی ہیں اب حضرت علیؑ سے مروی مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں جنہیں ہم بغیر کسی تبصرہ کے پیش کر رہے ہیں: (کما قوت الحکمۃ، ضعف الشہوۃ^۱) ”جس قدر حکمت قوی ہوگی خواہش اتنی ہی کمزور ہو جائے گی“، (اذا کثرت المقدرة قلت الشہوۃ^۲) ”جب قدرت زیادہ ہوگی تو شہوت کم ہو جائے گی“، (العنفۃ تضعف الشہوۃ^۳) ”عنف اور پاکدامنی شہوت کو کمزور بنا دیتی ہے“، (من اثنى الى ابحۃ سلا من الشہوات^۴) ”جو جنت کا مشتاق ہو وہ خواہشات سے بری ہوگی“، (واذکر مع کل لذة زوالھا، مع کل نعمۃ انتقالھا، مع کل بلیۃ کشفھا فان ذلک ابقى للنعمۃ، و انتفى للشہوۃ، و اذهب للبطر، و اقرب للفرج، و اجد ربکشف الغم، و درک المأمول^۵) ”ہر لذت کے ساتھ اسکے زوال پر، ہر نعمت کے ساتھ اسکے منتفی ہونے اور ہر بلا کے ساتھ اسکے رفع ہونے پر بھی نظر رکھو کیونکہ یہ نعمت کو تا دیر باقی رہنے، شہوت کو صاف و پاکیزہ بنانے، نعمت پر اترانے اور اسکی ناشکری کو ختم کرنے، آسانی اور کفادگی کو قریب کرنے، مشکلات اور پیچیدگیوں کو دور کرنے نیز آرزوؤں کی تکمیل کے لئے

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۹۵ (ہمام)

^۲ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۱۱۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۲ ص ۶۸ و نہج البلاغہ حکمت ۲۴۴۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۱۸۔

^۵ نہج البلاغہ حکمت ۳۱۔

^۶ غرر الحکم۔

سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ”تقویٰ اور ضبط نفس کا تسلط انسانی خواہشات اور آرزوؤں پر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ انسانی خواہشات کو حدودِ الہیہ کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جسکے بعد انسان صرف وہی چاہتا اور پسند کرتا ہے جو خداوند عالم پسند کرتا ہے اور صرف اسی سے نفرت اور کراہت محسوس کرتا ہے جس سے خداوند عالم نفرت کرتا ہے اور یہ انسانی نفس اور حدودِ الہیہ کے آپسی رابطہ کی آخری حد ہے اسی عجیب و غریب انقلاب کی طرف اس آیت کریمہ نے اشارہ کیا ہے: (وَكُرْهُ الْكُفْرَ وَالْفُوقَ وَالْعِصْيَانَ) ”اور کفر، فوق و فجور اور گناہ سے دور رہتا ہے بلکہ تقویٰ انسان کو ان باتوں سے متفرج بھی کر دیتا ہے۔“

انسانی زندگی میں خواہشات کا مثبت کردار

انسانی زندگی میں اسکی خواہشوں کی تباہ کاریوں کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی تباہ کاریوں کے باوجود بھی خداوند عالم نے انسان کے اندر ان خواہشات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور ان کا کیا فائدہ ہے ان میں ایسا کونسا مثبت پہلو پایا جاتا ہے جسکی بنا پر انہیں خلق کیا گیا ہے؟ اگرچہ آئندہ ہم خواہشات کی تباہ کاریوں اور اسکے منفی اثرات کا جائزہ لیں گے لیکن فی الحال اسکے مثبت اثرات اور فوائد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

۱۔ انسانی زندگی کا سب سے طاقتور محرک: انسانی خواہشات اس کی زندگی میں سب سے بڑا محرک ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کے اہم ترین پہلوؤں کو انہیں خواہشات سے جوڑ دیا ہے اور یہی خواہشات اسکی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کی ضامن ہیں۔ جیسے تولید نسل، انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان صفحہ ہستی سے نابود ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا افزائش نسل اور اسکی بقا کے لئے کوئی ایسا ذریعہ یا جذبہ درکار تھا جسکی بنا پر نسل انسانی باقی رہے۔ چنانچہ اس اہم مسئلہ کو خداوند عالم نے جنسی خواہشات سے جوڑ کر بقائے انسانیت کا سامان فراہم کر دیا۔ اسی طرح جسمانی نشوونما کو کھانے پینے سے جوڑ دیا اگر آب و دانہ کی یہ

خواہش نہ ہو تو انسانی جسم نمو نہیں پاسکتا اور مسلسل جد و جہد کی وجہ سے اسکے بدن میں جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی اور اسکے بدن میں جو خلیے مردہ ہو جاتے ہیں ان کی جگہ زندہ خلیے حاصل نہ ہو پاتے۔ اسی طرح خداوند عالم نے اجتماعی زندگی کے لئے نفس میں سماج کی جانب رغبت اور رجحان کا جذبہ رکھا ہے اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو سماجی زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی اور انسانی تہذیب و تمدن تار تار ہو جاتا۔ انسانی زندگی کے اقتصادی اور معاشی حصہ میں ملکیت اور مالکیت کا جذبہ کا رفرما رکھا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو پھر اقتصادی نظام بالکل برباد ہو جاتا۔ جان مال ناموس اور عزت و آبرو کے تحفظ کیلئے قوت غضب رکھی گئی ہے اگر انسان کے اندر یہ قوت نہ رہے تو پھر ہر سمت دشمنی کا رواج ہوگا اور کہیں بھی امن و امان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا اسی طرح انسان کے وہ دوسرے تمام ضروریات جن کے بغیر اسکے لئے روئے زمین پر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے ان کے لئے بھی خداوند عالم نے کوئی نہ کوئی جذبہ اور خواہش ضرور رکھی ہے اور اسی خواہش کے ذریعہ ان ضروریات کی فراہمی کا انتظام کیا ہے۔

۲۔ خواہشات ترقی کا زینہ: خواہشات انسانی زندگی میں ترقی کا زینہ ہیں اسی کے ساتھ یہ وہ پھسلن بھرا راستہ بھی ہے جس پر چل کر انسان پستیوں میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی زینہ کے ذریعہ خدا تک بھی پہنچ سکتا ہے یہی زینہ انسان کی ترقی اور تکمال میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسکی تفصیل کچھ یوں ہے۔ قرب خدا کی جانب انسان کا سفر اور اسی طرح انسان کی نشو و نما کا دار و مدار اس کے ”ارادہ“ پر ہے جبکہ جمادات، حیوانات اور نباتات کی نشو و نما اور ان کا تکاملی سفر ایک فطری اور قمری انداز میں انجام پاتا ہے۔ اور اس میں ان کے کسی ارادہ کا دخل نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کو خداوند عالم نے ”ارادہ“ کے ذریعہ یہ خاص شرف بخشا ہے کہ اس کی ہر حرکت، ہر کام اسکے اپنے ارادہ و اختیار کے تحت انجام پاتا ہے۔ انسان اور کائنات کی دوسری تمام اشیاء مشیت و ارادہ الہی کے تابع ہیں اس اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا سا ہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ مشیت الہی کا تابع ہوتا ہے اور بقیہ کائنات فطری اور قمری طور پر یعنی اپنے ارادہ و اختیار کے بغیر مشیت الہی کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ احکام الہی دراصل خدا کی مشیت اور اس کے ارادہ کا مظہر ہیں جن پر بندہ اپنے اختیار سے چلتا ہے اسی طرح سنن الہی بھی

مثبت و ارادہ الہی کا مظہر میں جن پر جادات نباتات اور حیوانات اپنے ارادہ و اختیار کے بغیر رواں دواں ہیں۔ اسی لئے انسان کو قرآن مجید میں: (خلیفۃ اللہ) قرار دیا گیا ہے اور اسکے علاوہ پوری کائنات کو (مسخرات بامرہ) اسکے حکم کی تابع، کہا گیا ہے^۱۔ خلافت اور تسخیر کے درمیان ایک چیز مشترک ہے اور ایک لحاظ سے ان کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا مشترک پہلو یہ ہے کہ دونوں ہی مثبت و ارادہ الہی کے تابع اور مطیع ہیں البتہ اس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ خلیفہ خدا (انسان) اپنے ارادہ و اختیار سے حکم الہی کی پابندی کرتا ہے اور (المنسخرات بامرہ) تقریباً مثینی انداز میں اپنے کسی ارادہ و اختیار کے بغیر حکم خدا پر چلتے رہتے ہیں۔ اور یہی نکتہ انسان کی عظمت و بلندی کا راز ہے کیونکہ اگر وہ بھی اپنے قصد و ارادہ سے خداوند عالم کی اطاعت نہ کرتا اور مجبور ہوتا تو پھر اسکے اور بقیہ پوری کائنات کے عمل میں کوئی فرق نہ ہوتا اور اس کے عمل کو کسی قسم کا امتیاز یا برتری حاصل نہ ہوتی۔ اسی ارادی اور اختیاری اطاعت نے دیگر مخلوقات کے مقابل انسان کو خلافت الہیہ کا اہل بنایا ہے اور اسی بناء پر اسکے ہر عمل کی قدر و قیمت بھی اسکی محنت و مشقت کے متناسب ہوتی ہے۔

چونکہ ارادی عمل میں جہانی زحمت کے ساتھ نفسیاتی اور روحانی زحمت و مشقت بھی برداشت کرنا پڑتی ہے لہذا خدا کے نزدیک اس عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہونی ہی چاہئے۔ ارادی عمل سے پیدا ہونے والی حرکت میں سرعت و استحکام بھی زیادہ ہونا چاہئے لہذا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان تو کسی عمل کیلئے باقاعدہ زحماتیں اٹھائے اور دوسرا شخص بغیر کسی مشقت کے کوئی عمل انجام دے اور قدر و قیمت کے اعتبار سے دونوں برابر قرار دیدئے جائیں۔ جیسے ”کھانے پینے“ اور ”روزہ رکھنے“ کے درمیان زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے جبکہ چاہے کھانا پینا ہو اور یا روزہ ہو یہ سب اعمال قصد و ارادہ اور حکم الہی کی اطاعت کے جذبہ سے انجام پاتے ہیں لیکن کھانے پینے میں چونکہ انسان کے ارادہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا اور اس میں اسے کسی قسم کی زحمت و مشقت نہیں ہوتی ہے اور چونکہ ہر عمل کی قیمت کا اندازہ اس عمل کی راہ میں ہونے والی اس محنت و مشقت کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے جو اس عمل کو پایہ

^۱ سورۃ بقرہ آیت ۳۰۔

^۲ سورۃ اعراف آیت ۵۴ و سورۃ نحل آیت ۱۲ و ۷۹۔

تکمیل تک پہنچانے کیلئے درکار ہوتی ہے اور کیونکہ کھانے پینے میں ایسی کوئی خاص زحمت نہیں ہے لہذا روزہ کے برخلاف اس عمل کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے۔ جس عمل میں زحمت و مشقت کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اس عمل کی قدر و قیمت بھی اسی اعتبار سے بڑھتی رہے گی۔ اور ایسا عمل انسانی ترقی اور قرب الہی کے سفر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

لہذا اصل حیثیت عمل پر صرف ہونے والی محنت و مشقت کی ہے اور اگر یہ محنت و مشقت نہ ہو تو پھر عمل بالکل بے قیمت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زحمت و مشقت کیا ہے؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اور اسکے درجات مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ اس زحمت و مشقت کو دینی اصطلاح میں ”ابتلا“ یعنی امتحان اور آزمائش کہا جاتا ہے اور یہ زحمت و مشقت خواہشات اور آرزوؤں کے وقت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمارے وجود میں خداوند عالم کی ودیعت کردہ یہ خواہشات نہ ہوتیں یا اسی طرح ان خواہشات کی مخالفت کے بغیر اطاعت ممکن ہوتی تو پھر ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جاتی اور کوئی عمل بھی قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا۔

اس ابتلاء اور مشقت کے درجات میں تفاوت دراصل خواہشات اور آرزوؤں کی شدت و ضعف یا کمی و زیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خواہشات جتنی زیادہ طاقتور ہوگی ان پر قابو پانے کیلئے انسان کو اتنی ہی مشقت اٹھانا پڑے گی اور عمل کو انجام دینے کیلئے خواہشات نفس کی جتنی زیادہ مخالفت درکار ہوتی ہے وہ عمل قرب خدا کیلئے اتنا ہی بیش قیمت ہوتا ہے اور اسی کے مطابق خداوند عالم اسے جنت میں ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ۱۔ (عن ابی الجحیم، وكان من أصحاب النبی (ص) قال: اصاب النبی (ص) یوما جوع شدید، فوضع حجرًا علی بطنہ ثم قال: ”الارْب طاعة بما عمی فی الدنیا جائعة عار یتوم القیامة الارْب مکرم لنفسه، وحوّلھا مصیبن، الارْب مصیبن

۱ خواہشات کے بارے میں اسلام کا نظریہ اعتدال واضح ہے اور اسے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مختصر یہ کہ: اسلام نہ تو مکمل طور پر خواہشات کا گلا گھونٹنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ وہ انہیں مطلق العنان چھوڑنے کا قائل ہے بلکہ اسلام کا ہر انسان سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو شرعی احکام کے دائرہ میں پورا کرتا رہے۔ اس وضاحت کے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی جانب انسان کے ارتقائی سفر میں خواہشات کی کیا قدر و قیمت ہے کیونکہ قرب الہی کے ہر راہرو کو خواہشات اور آرزوؤں کے اس دلدل سے گذرنا پڑے گا جسے خداوند عالم نے ہر انسان کے وجود کا حصہ قرار دیا ہے۔

اس وضاحت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جس طرح خواہشات پستی اور ہلاکت کا باعث ہیں اسی طرح خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہیں یہ نظریہ اسلامی فکر کی امتیازی جدت کا ایک نمونہ ہے۔ جس کی طرف متعدد روایات میں اشارہ پایا جاتا ہے مگر ہم اس مقام پر بطور نمونہ صرف دو روایات ذکر کر رہے ہیں:

نفسہ وحوہا مکرم، اَلَا یارب متحوض، نعم، فیما آفَاء اللہ علیٰ رسولہ سالہ عند اللہ من خلاق، اَلَا وَاِنَّ ”عِلَّ الْجَنَّةِ“، حَزَنَہٗ، بَرَبُوتَہٗ، اَلَا وَاِنَّ ”عِلَّ الْجَنَّةِ“، سَحَابَہٗ، اَلَا یارب شَحْوَہٗ، سَاعَتَہٗ، وَرَثَہٗ، حَزَنَہٗ طَوِيلًا) ”پیغمبر اکرم ﷺ کے ایک صحابی ابی بکر کا بیان ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ کو بے حد بھوک لگی تھی تو آپ نے اپنے شکم مبارک پر ہتھر رکھ لیا اور فرمایا : نعمتوں کے خواہشمند کتنے ایسے افراد میں جنہیں دنیا میں نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن وہ قیامت کے دن بھوکے اور برہنہ ہونگے یا درکھو! بظاہر اپنے نفس کی عزت کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ خود نفس کی توہین کرتے ہیں۔

اور نفس کو رسوا کرنے والے کتنے افراد ہیں جو دراصل نفس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ یاد رکھو! کتنے لوگ ان نعمتوں سے سرشار ہیں جو خداوند عالم نے اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہیں مگر خدا کے نزدیک ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے یاد رکھو! کہ جنت والا عل ”حَزَنَہٗ بَرَبُوتَہٗ“ (ناہموار پہاڑی پر چڑھنے کے مثل) ہے اور جہنمی اعمال خواہشات کے عین مطابق اور آسان ہیں یاد رکھو! بسا اوقات ایک ساعت کی شہوت، طویل حزن و ملال کا سبب ہوتی ہے۔“

اس روایت میں متعدد قابل توجہ فکر انگیز نکات پائے جاتے ہیں جن سے بچہ مفید نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں جیسے کتنے نفس ایسے ہیں کہ جب انہیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو انہیں وہ نعمت مل جاتی ہے مگر وہ اپنی خواہشات کی بناء پر حرام و حلال کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگ روز قیامت بھوکے اور برہنہ لائے جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے نفس کی عزت و احترام میں اضافہ کر رہے ہیں جب کہ درحقیقت وہ نفس کی توہین کر کے اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نفس کے ساتھ شدت اور سختی سے پیش آتے ہیں اور جب وہ کسی شہوت اور خواہش کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے تو صرف اسے روکتے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسکی توہین و تذلیل بھی کرتے ہی یہی عمل درحقیقت اپنے نفس کی عزت افزائی اور احترام ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل اندھا دھند اپنی خواہشات میں ڈوبے رہتے ہیں انہیں صرف دنیاوی لذت سے مطلب ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔

اور آخری منزل تک پہنچنے تک اسکو مسجد مشغوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرنے میں انسان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے لیکن ہموار راستہ پر چلنا یا دریا کے رخ کے مطابق تیرنا نہایت ہی آسان کام ہے یہی حال جنت اور جہنم کے اعمال یعنی اطاعت و معصیت کا بھی ہے کہ گناہ کرتے وقت تو انسان آسانی کے ساتھ خواہشات کے بہاؤ میں بہتا رہتا ہے لیکن اطاعت خدا کرتے وقت اسے اپنے نفس کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

۲۔ نبج البلاغہ میں منقول ہے کہ مولائے کائناتؑ نے پیغمبر اکرمؐ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ برابر یہ فرمایا کرتے تھے: (إِنَّ اللَّهَ أَمْرًا نَزَعَ نَفْسَهُ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوَىٰ نَفْسِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدَ شَيْءٍ مِّنْزَعًا، وَإِنْهَا لَا تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ فِي هَوَىٰ) ”جنت کے چاروں طرف مشکلات اور زحمتوں کا حصار ہے اور جہنم کے چاروں طرف شہوتوں (خواہشات) کا گھراؤ ہے اور یہ یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ زحمت اور ناگواری کا پہلو نہ ہو اور اسکی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں شہوت اور ہوی و ہوس شامل نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو اپنے نفس کو ہوی و ہوس سے دور کر لے اور اپنی ہوس کو بالکل اکھاڑ پھینکے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے اور ہمیشہ گناہوں کی خواہش کی طرف ہی کھینچتا رہتا ہے۔“ یہ حدیث ہمارے اس نتیجہ کی بہترین دلیل ہے جسے ہم نے روایات سے اخذ کر کے یہاں پیش کیا ہے کیونکہ جنت و جہنم ہی ہر انسان کی آخری منزل ہے جو انسان خداوند عالم کی طرف متحرک ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو اسکی نافرمانی کرے گا وہ اتھائی

^١ نهج البلاغه خطبه ١٧٦

پستیوں میں پہنچ کر جہنم کا نوالہ بن جائے گا۔ جنت کے چاروں طرف مشکلات اور ناگواریوں کے حصار کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لئے انسان کو ہر طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یعنی خواہشات اور ہوی و ہوس پر قابو پانے، تسلط حاصل کرنے اور اسے کچلنے کے لئے سخت زحماتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ جہنم کے ہر طرف خواہشات اور ہوی و ہوس کا بسیرا ہے انسان خواہشات اور ہوی و ہوس کے درمیان پھسل کر ہی تنزلی اور پستیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ کی اس حدیث کی روشنی میں امیر المومنینؑ نے ایک عام اصول ہمارے حوالے کر دیا ہے: (ما من طاعة الله شيء الا ياتى فيه ما من معصية الله شيء الا ياتى في شهوة) ”ہر اطاعت خدا کے وقت کچھ نہ کچھ ناگواری ضرور محسوس ہوتی ہے اور ہر گناہ میں ہوس کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پایا جاتا ہے“، اطاعت الہی کرتے وقت نفس کو اسکی خواہشات و لذات اور ہوی و ہوس سے دور رکھنے کے لئے انسان کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے جبکہ وہ گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ اس سے نفس کی ہوس اور خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اسے کسی قسم کے اندرونی ٹکراؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔

ان تمام تفصیلات کے بعد یہ حقیقت بآسانی قبول کی جاسکتی ہے کہ انسان کے لئے خداوند عالم تک پہنچنے کی راہیں خواہشات اور لذتوں کی دشوار گزار وادیوں سے ہو کر ہی گذرتی ہیں اور انسان خواہشات کے زینہ سے ہی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا خداوند عالم تک پہنچتا ہے۔ اگر انسانی وجود میں یہ خواہشات نہ ہوتیں تو انسان کے لئے اس منزل معراج و کمال تک پہنچنا ہرگز آسان نہ ہوتا جس کا اسے اہل قرار دیا گیا ہے۔

عمل اور رد عمل کا سلسلہ

خداوند عالم نے انسانی وجود میں خواہشات کو ودیعت فرما کر اسکے لئے درحقیقت ایک ایسا ذخیرہ فراہم کر دیا جس سے انسان اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ جیسے پروردگار نے انسان کے لئے زمین کے اندر کھانے پینے اور لباس کی جملہ ضروریات، سمندروں

میں بچنے اور بچپائی کے لئے پانی فضا میں ہوا اور سانس کے لئے مختلف اقسام کے ذخائر فراہم کر دیئے کہ انسان ان تینوں عناصر سے حسب ضرورت آب و غذا یا دوسرے خام مواد حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے ان خواہشات کے ضمن میں نفس انسانی کے اندر علم و معرفت یقین اور بندگی کے خزانے بھی ودیعت فرمائے ہیں۔ نفسانی خواہشات در حقیقت حیوانی وجود کا مقدمہ ہیں اور ان خواہشات کا اکثر حصہ حیوانات کے اندر پایا جاتا ہے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسکو خداوند عالم نے ”ارادہ“ کے ذریعہ ان خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے میں روکنے یا محدود رکھنے کی صلاحیت بھی عنایت فرمائی ہے اور اسی ارادہ کے ماتحت ہو جانے کے بعد یہ اڑنیل اور خود سر حیوانی خصلتیں بھی بہترین روحانی اور اخلاقی فضائل و اقدار، بصیرت و یقین، عزم و استقلال اور تقویٰ و پرہیزگاری جیسی حسین شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ خواہشات جن سے انسان کے اندر حیوانی اور جہانی پہلو کی تشکیل ہوتی ہے یہ جب کنٹرول اور قابو میں رکھنے والے اسباب کے ماتحت آتی ہیں تو اخلاقی اقدار میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہی خواہشات اس کے ”انسانی“ پہلو کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود سر حیوانی خواہشات تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعہ کس طرح ان بلند و بالا انسانی اقدار میں تبدیل ہوتی ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کی بنا پر نفس کے اندر کس قسم کے تغیرات اور تبدیلیاں رونما ہوتے ہیں جو اس حیوانی خصلت کو علم و یقین اور صبر و بصیرت میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہے۔ بلکہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور مزید افسوس یہ کہ علم و معرفت کا یہ وسیع باب انسان کیلئے آج تک نہ کھل سکا اور قدیم و جدید ماہرین نفسیات یہاں تک کہ اسلامیات کے ماہرین میں سے کوئی بھی آج تک اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن جب ہم خود اپنے نفس کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اسکے اندر بڑے پیمانہ پر رونما ہونے والے عل و اور رد عل کے سلسلہ کا صاف اشارہ ملتا ہے جیسے حیاء، جنسی خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے کا ”ذریعہ“ ہی نہیں ہے بلکہ حیاء ان خواہشات کو کچلنے کا ”نتیجہ“ بھی ہے۔ چنانچہ انسان ادب فن اور ذوق کے غیر اخلاقی موقع پر جس حد تک جنسی خواہشات کو کچلتا رہتا ہے اس کی حیا میں اتنا ہی

اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ادب سے ہماری مراد، ہرگز بدکاری نہیں ہے البتہ وہ بلند پایہ ادب، فن اور ذوق جس کی بناء انسان حیوانیت سے ممتاز ہوتا ہے وہ اسی قوت برداشت اور تقویٰ کی بناء پر حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اسکے اندر بھی ہمیں واضح طور پر اشارے ملتے ہیں جو ہمیں اپنے نفس کے بارے میں غور کرنے سے حاصل ہو رہے تھے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ - ۱) ”یعنی تم پر ہیزگار اور متقی بن جاؤ اور خداوند عالم تم کو دولت علم عطا فرمائے گا“ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت کا دوسرا جملہ (و یعلّمکم اللہ) پہلے جملہ پر بغیر کسی رابطہ کے عطف کیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ علم و تقویٰ میں گہرا رابطہ ہے اور یہ دونوں جملے درحقیقت ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔

اور ایک ترازو کے دوپلڑوں کی طرح ہیں جو شخص بھی قرآن مجید کے اسلوب سے باخبر ہے وہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ دونوں جملے ایک ہی ترازو کے دوپلڑوں کی مانند ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لئے یہاں جس علم کا تذکرہ فرمایا ہے وہ علم تقویٰ کا ہی نتیجہ اور اثر ہے اور یہ علم اس علم سے بالکل مختلف ہے جسے ہم تعلیم کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم، نور ہے جو خداوند عالم اپنے بندے کو چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے۔

اس نور کی طرف سورہ حدید کی یہ آیہ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُخْلِفَ كَلِمَ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) ”ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جسکی روشنی میں چل سکو“ اس نور سے مراد علم ہے لہذا سورہ بقرہ اور سورہ حدید دونوں مقامات پر علم اور تقویٰ کے درمیان ایک جیسا رابطہ پایا جاتا ہے۔ تقویٰ خواہشات کے طوفان کے سامنے بند باندھنے کا نام ہے اور خواہشات کے سامنے لگائی جانے والی یہی بندش ایک دن نور علم و بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جناب یوسف کے

^۱ سورہ بقرہ آیت ۲۸۲۔

^۲ سورہ حدید آیت ۲۸۔

واقعہ کے ذیل میں ارشاد الہی ہے: (ولما بلغ أشده آتيناہ حکماً وعلماً وکذلک نجزي المحسنين^۱) ”اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں“ جناب موسیٰ کے قصہ میں بھی بعینہ یہی تذکرہ موجود ہے: (ولما بلغ أشده واستوی آتيناہ حکماً وعلماً وکذلک نجزي المحسنين^۲) ”اور جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں“ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ اور جناب یوسف کو اس خاص انعام سے کیوں نوازا دوسرے لوگوں کو یہ نعمت کیوں نہیں ملی؟ کیا خدا یوں ہی بلا سبب اپنے بعض بندوں کو ایسے اعزاز سے نواز دیتا ہے اور دوسروں کو محروم رکھتا ہے؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب تبدیلیاں ثابت واستوار الہی سنتوں کے تحت انجام پاتی ہیں۔ جو لوگ قرآنی لہجہ سے واقف ہیں انہیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں آدمیوں میں علم و حکمت کا تعلق ”احسان“ سے قرار دیا گیا ہے۔

”و کذلک نجزي المحسنين“ اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں“

تو جب وہ علم و حکمت جو جناب موسیٰ اور جناب یوسف کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ سنت الہی کی بناء پر احسان سے مربوط ہے تو اسکے معنی یہ ہونے کہ محسنین اپنے احسان اور حسن عمل کی وجہ سے ہی رحمت الہی کے مستحق ہوتے ہیں اور اسی بناء پر ان کو اسکی بارگاہ سے علم و حکمت کی دولت سے نوازا جاتا ہے۔ لہذا اس استدلال کی درمیانی کڑیوں کو چھوڑتے ہوئے ہم مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”در حقیقت وہ احسان، علم و حکمت میں تبدیل ہو گیا ہے۔“ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تقویٰ اور خواہشات نفس کی مخالفت احسان کا واضح ترین مصداق میں۔ فی الحال ہم اس موضوع کو مزید طول نہیں دے سکتے کیونکہ اس اہم موضوع کے لئے ہمارے پاس مناسب مقدار میں علمی مواد موجود نہیں ہے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا صاحب علم و کمال پیدا ہو جائے جو بہترین انداز سے اس مسئلہ کی گتھیاں سلجھا دے۔ کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نفس کے اندر عمل اور رد عمل

^۱ سورۃ یوسف آیت ۲۲

^۲ سورۃ قصص آیت ۱۶

کا سلسلہ بالکل اسی طرح رونما ہوتا رہتا ہے جس طرح فیزکس، کیمسٹری اور زولوجی وغیرہ کے میدانوں میں دکھائی دیتا ہے مثلاً حرارت حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور حرکت حرارت میں بدل جاتی ہے یا بجلی کی طاقت حرکت پیدا کر دیتی ہے اور اسی حرکت سے بجلی بنائی جاتی ہے بالکل اسی طرح نفس کے اندر بھی عمل اور رد عمل کا سلسلہ پایا جاتا ہے جسکی طرف قرآن مجید کی بعض آیتوں میں سرسری اشارہ موجود ہے، لہذا اسلام سے تعلق رکھنے والے علم النفس کے ماہرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفس کے اسرار سے پردہ ہٹا کر ان کے اصول و قوانین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔

خواہشات کا تخریبی کردار

خواہشات اور طاغوت: انسانی زندگی میں بربادی کا ایک مرکز انسانی ہوی و ہوس اور خواہشات ہیں اور دوسرا مرکز طاغوت ہے انکے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ ہوی و ہوس نفس کے اندر رہ کر تخریبی کارروائی کرتی ہے اور طاغوت یہی کام نفس کے باہر سے انجام دیتا ہے اس طرح یہ دونوں انسان کو فتنہ و فساد اور تباہی کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ بس ان کا انداز جدا ہوتا ہے۔ شیطان ان خواہشات کے ذریعہ انسان کے اندر داخل ہو کر اس پر اپنا قبضہ جا لیتا ہے جبکہ ساج یا معاشرہ اور قوموں کے اوپر طاغوت کے ذریعہ اپنی گرفت مضبوط رکھتا ہے۔ اسی لئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں نفس کی پیروی کرنے سے بار بار منع کیا ہے اور اسکی مخالفت کی تاکید فرمائی ہے۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں: (فلا تتبعوا الهویٰ) ”لہذا ہوی و ہوس کی پیروی نہ کرنا“ (ولا تتبع الهویٰ فیضک عن سئل اللہ^۱) ”اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں“ (ولا تتبع احوالکم عما جاءکم من الحق^۲) ”اور جو کچھ حق تمہارے پاس آیا ہے اسکے مقابلہ میں ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو“ ہوی و ہوس کی پیروی سے بچنے کی مانند خداوند عالم نے ہمیں ”طاغوت“ کا انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے: (یریدون ان

^۱ سورۃ نساء آیت ۱۳۵۔

^۲ سورۃ ص آیت ۲۶۔

^۳ سورۃ مائدہ آیت ۴۸۔

”تَحَامُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفَرُوا بِهِ“^۱ ”وہ یہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں (طاغوت) کے پاس فیصلہ کرائیں جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں“ (والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنبأوا إلى الله لهم البشرى^۲) ”اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے علیحدگی اختیار کی اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے ان کے لئے ہماری طرف سے بشارت ہے“

(ولقد بعثنا في كل أمم رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت^۳) ”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو“

عقل اور دین

ہوئی و ہوس اور طاغوت کے مقابلہ میں انسان کو راہ راست پر ثبات قدم عطا کرنے کیلئے خداوند عالم نے دو راستے کھول دئے ہیں ایک عقل اور دوسرے دین۔ عقل انسان کے اندر رہ کر اسکی اصلاح کرتی ہے اور دین باہر سے اسکی ہدایت کا کام انجام دیتا ہے۔ اسی لئے حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے: (العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج^۴) ”عقل اندرونی ریت ہے اور شریعت بیرونی عقل کا نام ہے“ امام کاظمؑ کا ارشاد ہے: (ان الله على الناس حجتين ظاهرة وحجة باطنة فأما الحجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول^۵) ”لوگوں کے اوپر خداوند عالم کی دو حجتیں اور دلیلیں ہیں جن میں ایک ظاہری اور دوسری پوشیدہ اور باطنی حجت ہے۔ ظاہری حجت انبیاء، مرسلین اور ائمہ میں اور پوشیدہ اور باطنی حجت ”عقل“ ہے۔“ عقل اور دین کے سارے انسان داخلی و خارجی سطح پر بخوبی ہوئی و ہوس اور طاغوت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے: (قاتل ہواک بعقلک^۶) ”اپنی عقل کے ذریعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو“ خواہشات کی تباہ کاریا یہ بے لگام قوت جسکے

^۱ سورة نساء آیت ۶۰۔

^۲ سورة زمر آیت ۱۷۔

^۳ سورة نحل آیت ۳۶۔

^۴ مجمع البحرين للطریحی مادہ عقل۔

^۵ بحار ج ۱ ص ۱۳۷۔ اصول کافی ج ۱ ص ۱۶۔

^۶ نہج البلاغہ حکمت ۴۲۴

مطالبات کی بھی کوئی حد نہیں ہے یہ انسان کے اندر تخریب کاری اور فساد و انحراف کی اتنی زیادہ قوت و طاقت رکھتی ہے کہ اس کی طاقت کے برابر شیطان اور طاغوت جیسی طاقتوں کے اندر بھی قوت و طاقت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ انسان کو نیست و نابود کرنے والی یہ طاقت انسان کے وجود میں ہی سمائی ہوئی ہے اور انسان کے پاس اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جن دو چیزوں کا خوف لاحق تھا ان میں سے ایک ”خواہشات نفس“ ہے جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَلَمِ، أَمَا لَوْ لَا يَصْدُ عَنْ الْحَقِّ، وَأَمَا طُولُ الْأَلَمِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ) ”مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ خوف لاحق رہتا ہے ہوئی و ہوس، لمبی لمبی آرزوئیں، کیونکہ خواہشات، حق تک پہنچنے کے راستے بند کر دیتی ہیں اور لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کا خیال ذہن سے نکال دیتی ہیں“ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوی و ہوس انسان کے اندر رہ کر اسے گمراہ کرتی ہے اسی لئے مولائے کائنات نے فرمایا ہے: (الذات مفصلات) ”لذاتیں تباہ کن ہیں“

تباہ کاری کے مراحل حیات انسانی میں خواہشات کے منفی اور تخریبی کردار پر بھی ہمیں غور کرنا چاہئے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسانی وجود میں کچھ ایسے بنیادی محرکات پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر علم و معرفت پیدا ہوتی ہے اور انہیں کے ذریعہ انسان کی مادی اور معنوی زندگی پروان چڑھتی ہے اسی طرح اسکے انسانی اور حیوانی دونوں پہلوؤں کی انہیں محرکات کے ذریعہ تکمیل ہوتی ہے۔ مگر ان تمام محرکات کے درمیان خواہشات اور ہوی و ہوس ایسا محرک ہے کہ اگر خواہشات اپنی رو میں ہوں اور ان میں طغیانی آجائے تو پھر یہ انسان کے اندر موجود دوسرے محرکات کو بالکل معطل اور ناکارہ بنا دیتے ہیں اور عقل، دل، ضمیر، فطرت اور ارادہ کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وسیع پیمانہ پر ان محرکات کی معطلی کے بعد انسانی پہلو بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے اور انسانی نفس میں محرک کی حیثیت سے خواہشات کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہتا ہے جبکہ تمام حیوانی پہلوؤں کی تشکیل انہیں خواہشات سے ہوتی ہے۔ اس طرح

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۸۸ حدیث ۱۹ ج ۷۰ ص ۷۵ حدیث ۳ و ج ۷۰ ص ۷۷ ح ۹ و ۷۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۳۔

انسانی زندگی کے اندر یہ مفید اور کارآمد عنصر ملامت اور بربادی کا موجب ہو جاتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے:

(وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْلَانِ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا) ”اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جسکے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیرو کار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے“، فرط تفریط سے بنا ہے جسکے معنی ضلّٰع و برباد کرنا ہیں۔ انسانی زندگی میں ہوئی و ہوس کے تخریبی کردار کی طرف قرآن و حدیث میں خصوصی توجہ دلائی گئی ہے تاکہ لوگ خواہشات کے خطرات سے بخوبی آگاہ رہیں اور اسکی تباہ کاریوں کا شکار نہ ہونے پائیں۔ ذیل میں ہم اسلامی نکتہ نظر سے خواہشات اور ہوئی و ہوس کی تباہیوں اور بربادیوں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آیات اور روایات کے مطابق خواہشات کی تخریبی کارروائی کے دو مرحلے دکھائی دیتے ہیں پہلے مرحلہ میں تو خواہشات، انسان کے اندر علم و معرفت اور خداوند عالم کی طرف لے جانے والے تمام ذرائع کو معطل اور نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہیں۔

دوسرے مرحلہ میں ان تمام ذرائع کو معطل کرنے کے بعد خواہشات انسان کو مکمل طور پر اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور اس پر خواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے انسان ہر اعتبار سے ان کی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور خواہشات کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے جسکے نتیجہ میں خداوند عالم نے انسان کو جو کچھ طاقتیں، صلاحیتیں اور فہم و فراست عطا فرمائی تھی وہ سب ہوئی و ہوس کا آلہ کار بن جاتی ہیں۔ اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں خواہشات کے ان دونوں مرحلوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

خواہشات کی تخریبی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں ہوئی و ہوس لم و عمل کی تمام خدا داد صلاحیتوں کو معطل کر دیتی ہے۔ اسکے علاوہ بھی یہ انسان کے اندر بہت خرابیاں پیدا کرتی ہے آیات و روایات میں مختلف عناوین کے تحت ان خرابیوں کا تذکرہ موجود ہے ہم موضوع کی مناسبت سے صرف چند نمونے پیش کر رہے ہیں۔ ۱۔ خواہشات، قلب پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^۱)
 ’کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں
 چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا
 ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو‘

دوسرے مقام پر خداوند عالم کا ارشاد ہے: (فَإِنْ لَمْ يَتَّخِذُوا لَكَ فَاعِلًا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَضَلِّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ^۲) ’پھر اگر یہ آپ کی
 بات کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کی ہدایت
 کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرے‘ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواہشات انسان کے دل کے اوپر خدا، رسول، خدائی
 آیات و دلائل اور ہدایت کے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں اور قلب سے خدا و رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی صلاحیت
 کو سلب کر لیتے ہیں۔

مزید تائید کے لئے مولائے کائنات کے یہ ارشادات ملاحظہ فرمائیے: (مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ أَغْمَاهُ وَأَعْمَاهُ وَأَذَلَّهُ^۳) ’جو اپنی خواہشات کی
 پیروی کرے گا خواہشات اس کو اندھا بہرا بنا دیں گی اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گی۔ (الہوی شریک العمی^۴) ’خواہشیں ناپنائی
 کے شریک کار ہوتی ہیں۔‘ (إِنَّكَ إِنْ أَطَعْتَ حَوَاكِ أَعْمَاكَ^۵) ’اگر تم اپنے خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو بہرا
 اور اندھا بنا دیں گے‘ (أَوْصِيكُمْ بِجَانِبِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْهَوَىٰ يَدْعُو إِلَى الْعَمَىٰ وَهُوَ الضَّلَالُ فِي الْآخِرَةِ^۶) میں تم کو خواہشات سے دور
 رہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ خواہشات اندھے پن کی طرف لیجاتی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی گمراہی ہے۔‘

^۱ سورہ جاثیہ آیت ۲۳۔

^۲ سورہ قصص آیت ۵۰۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۴۲۔

^۴ نہج البلاغہ مکتوب ۳۱۔

^۵ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۶۰۔

^۶ مستدرک ومسائل الشیعہ ۳۴۵، ۲ طبع قدیم۔

۲۔ خواہشات گمراہی کا ذریعہ: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فوف يلقون غيا^۱) ”پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آگئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس عنقریب یہ اپنی گمراہی سے جا ملیں گے“ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے: (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ ان الذين يضلون عن سبيل اللہ لهم عذاب شديد^۲) ”اور (اے داؤد)! خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں بیشک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے شدید عذاب ہے“ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى، وطول الأمل، أما الهوى فإنه يصدر عن الحق، وأما طول الأمل فيفني الآخرة^۳) ”مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف ہے۔ خواہشات نفس اور لمبی لمبی آرزوئیں کیونکہ خواہشات اور ہویٰ و ہوس حق تک پہنچنے کے راستے بند کر دیتی ہیں اور لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کا خیال ذہن سے نکال دیتی ہیں“

۳۔ خواہشات ایک مہلک زہر: امیر المؤمنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الشهوات سموات قاتلات^۴) ”خواہشات مہلک زہر میں“

۴۔ خواہشات آفت اور بیماری: اس سلسلہ میں حضرت علیؑ کے یہ اقوال ملاحظہ فرمائیں: (من تسرع الى الشهوات تسرعت اليه آفات^۵) ”جو خواہشات کی طرف جتنی تیزی سے بڑھے گا اسکے اوپر اتنی ہی تیزی سے آفتیں پڑیں گی“ (احفظ نفسك من الشهوات تسلم من الآفات^۶) ”اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر رکھو تو آفتوں سے محفوظ رہو گے“ (رأس الآفات الولد بالذات^۷) ”آفتوں کی اصل وجہ لذات و خواہشات کا دلدادہ ہونا ہے۔“ (قرين الشهوة مريض النفس معلول العقل^۸) ”شہوتوں اور

^۱ سورہ مریم آیت ۵۹۔

^۲ سورہ ص آیت ۲۶۔

^۳ خصال صدوق جلد ۱ صفحہ ۲۷، بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۵ حدیث ۳ ج ۷۰ ص ۷۷ حدیث ۷ ج ۷۰ ص ۷۸ حدیث ۱۹۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۴۴۔

^۵ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۰۱۔

^۶ گذشتہ حوالہ۔

^۷ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۷۲۔

^۸ غرر الحکم ج ۲ ص ۷۷ و ۷۸۔

خواہشوں کے دلدادہ کا نفس مریض اور عقل بیمار ہوتی ہے“ (الشہوات أعلال قاتلات، وأفضل دواءها اقتناء الصبر عنھا^۱)
 (”خواہشات مملک بیماریاں میں اور ان سے پرہیز کرنا ہی ان کی بہترین دوا ہے“ (أول الشہوتہطرب وآخرھا عطب^۲)
 ”خواہشات کا آغاز لطف انگیز اور انجام زحمت خیز ہوتا ہے۔“

۵۔ خواہشات آزمائشوں کی بنیاد حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الھویٰ اس الحن^۳) ”ہوس آزمائشوں کی بنیاد ہے“

۶۔ خواہشات فتنوں کی چراگاہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الھویٰ مطیتا لفتن^۴)

”خواہشات فتنوں کی چراگاہ ہیں۔“ آپ ہی کا ارشاد ہے: (انما بدء وقوع الفتن أهواء فتبع^۵) ”فتنوں کے وقوع ہونے کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہے جنکی پیروی کی جائے۔“ (ایاکم وتکمن الھویٰ منکم فان أولہ فتنة وآخرہ محنة) ”ذرا سنبھل کر کہیں تمہاری خواہشات تم پر حاوی نہ ہو جائیں کیونکہ انکی ابتداء فتنہ اور انتہا آزمائش طلب ہوتی ہے۔“

۷۔ خواہشات ایک پستی حضرت علیؑ: (الھویٰ یردی^۶) ”ہویٰ و ہوس پستی میں گرا دیتی ہے۔“ آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے:

(الھویٰ ھوی الی اسفل السافلین) ”انسانی ہوس پستیوں کی آخری تہوں میں گرا دیتی ہے“ امام جعفر صادقؑ کا قول ہے:

(لا تدع النفس وھواھا فان ھواھا ردھا) ”نفس کو اس کی خواہشات کے اوپر نہ چھوڑ دو کیونکہ اس کی خواہشات ہی اس کی پستی ہیں

۸۔ خواہشات موجب ہلاکت حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (أهلك شی الھویٰ^۷) ”ب سے زیادہ مملک چیز خواہشات

ہیں“ (الھویٰ قرین مملک^۸) ”خواہشات مملک ساتھی ہیں۔“

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۹۰۔
^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۹۵۔
^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۵۰۔
^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۵۱۔
^۵ نہج البلاغہ خطبہ ۵۰۔
^۶ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۲۔
^۷ غرر الحکم ج ۱ ص ۶۵۔
^۸ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۸۰۔

۹۔ خواہشات انسان کی دشمن حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد ہے: (أحذروا احوالکم کما تحذرون أعدائکم، فلیس شیء أعدی للرجال من اتباع أهواءهم^۱) ”اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو کیونکہ لوگوں کے لئے ان کی خواہشات سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔“

۱۰۔ عقل کی بربادی حضرت علی کا ارشاد ہے: (آفة العقل الهوى^۲) ”خواہشات عقل کو برباد کرنے والی آفت ہیں۔“ (من لم یملک شھوته لم یملک عقله^۳) ”جس کا اپنی خواہشوں کے اوپر اختیار نہیں رہتا وہ اپنی عقل کا اختیار بھی کھو بیٹھتا ہے۔“ (زوال العقل بین دواعی الشھوت والغضب) ”عقل دو چیزوں میں زائل ہوتی ہے: شہوت اور غضب۔“ ہوی و ہوس اور خواہشات کا عالم یہ ہے کہ جب ان میں طغیانی پیدا ہوتی ہے تو یہ مفید اور کارآمد عنصر، تعمیر کے بجائے تخریب اور دوسرے اہم بنیادی منابع و محرکات کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے یہ تھا خواہشات کی کارروائی کا پہلا مرحلہ، جس میں انسانی زندگی پر خواہشات کا منفی اور تخریبی کردار بخوبی واضح ہو گیا۔ خواہشات کی تباہ کاری کا دو سرا مرحلہ خواہشات کی جن تباہ کاریوں کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے بات اسی مرحلہ پر تمام نہیں ہوتی بلکہ خواہشات فتنہ و فساد برپا کرنے میں دو چار قدم اور آگے نظر آتے ہیں چنانچہ پہلے مرحلہ میں یہ خواہشات انسان کے ارادہ، عقل، ضمیر، دل اور فطرت کو ناکارہ اور معطل کر دیتی ہیں اس مرحلہ کو قرآن مجید نے ”اغفال قلب“ (دل کو غافل بنا دینے) کا نام دیا ہے۔ لیکن جب خواہشات ان تمام اہم محرکات کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور انسان کو ہر لحاظ سے اپنی گرفت میں لے کر اس پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انسان خواہشات کا تابع اور فرماں بردار ہو کر رہ جاتا ہے اس مرحلہ کو قرآن مجید نے ”اتباع ہوی“ کا نام دیا ہے۔

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۴۷۔
^۲ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۸۲ حدیث ۱۲۔
^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۷۔
^۴ مستدرک وسائل الشیعہ ج ۲ ص ۲۸۷ طبع قدیم۔

مندرجہ ذیل آئیہ کریمہ میں آپ دونوں مراحل بخوبی ملاحظہ کر سکتے ہیں: (ولا تطلع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) ۱ اور ہرگز اسکی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے۔

وہ اپنے خواہشات کا پیروکار رہے۔ اور اسکا کام سراسر زیادتی کرنا ہے، پہلے مرحلہ میں خواہشات نے انسانوں کے دل کو بالکل غافل بنادیا اور اسمیں علم و معرفت اور ہدایت و بصیرت کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا اور دوسرے مرحلہ میں ہوئی ہو س نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا نتیجتاً انسان خواہشات کا تابع محض بن کر رہ گیا اور جب یہ سب کچھ ہو جائے کہ ایک طرف اسکا دل غافل رہے اور دوسری جانب وہ ہوس کا غلام بن جائے تو اسکا آخری انجام واقعاً وہی تلخ حقیقت ہے جسکی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ ”وكان أمره فرطاً“

خواہشات کا قیدی

دوسرے مرحلہ میں انسان ہر اعتبار سے خواہشات کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اور واقعاً ”خواہشات“ کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے بلکہ اپنے اسیر پر خواہشات کا اختیار و تسلط جنگی قیدی کے بالمقابل کہیں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ قیدی پر فاتح کا اختیار و تسلط محدود حد تک ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اسے فرار نہیں ہونے دیتا یا مقابلہ سے معذور کر دیتا ہے، اسے کسی خاص راہ و روش کا پابند بنادیا جاتا ہے، اور اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ قیدی تین اعتبار سے بالکل آزاد رہتا ہے۔ ۱۔ اپنے احساسات اور سماعت و بصارت میں آزاد ہوتا ہے اور دوسروں کے احساسات سے قطع نظر وہ اپنے طور پر مقتل سنتا ہے دیکھتا ہے اور کسی بھی چیز کا احساس کر سکتا ہے اور قید کرنے والا چاہے جتنی بڑی حکومت اور اقتدار کا مالک ہو پھر بھی وہ اس کے احساسات پر پابندی نہیں لگا سکتا جیسے اس کے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہ اچھی چیز کو برا دیکھنے لگے۔ یا بری چیز کو اچھا محسوس کرے۔

۱ سورہ کہف آیت ۲۸۔

۲۔ اسکی عقل بھی بالکل آزاد رہتی ہے اور وہ جس طرح چاہے سوچ سکتا ہے اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نہ کہ قید کرنے والوں کی عقل کے مطابق اسے اسیر کرنے والے اسکی عقل کو قیدی بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اسکے لئے کوئی خاص طرز تفکر معین نہیں کر سکتے ہیں۔

۳۔ اسی طرح اسکا دل بھی بالکل آزاد ہوتا ہے یعنی اس کا دل جس سے چاہے محبت یا نفرت کر سکتا ہے یہ اسے اختیار ہے اور اسے قیدی بنانے والے اسیں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے بلکہ وہ جن کی قید میں ہوتا ہے انہیں سے نفرت کرتا ہے اور انکے دشمنوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اسکے دل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔

بقول شاعر

”مجھے اسیر کرو یا مری زباں کا ٹو

مرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے“

لیکن خواہشات کے قیدیوں میں معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کیونکہ خواہشات اپنے اسیر کے احساسات اسکی عقل اور دل سب کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیتی ہیں اور ان کے اندر اپنے مطابق مداخلت کرتی ہیں اور اسیر پر ان کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے۔ اب وہ خواہشات ہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی، نیک و طیب کو خبیث اور خبیث کو طیب سمجھتا ہے۔ اور ہر چیز کے بارے میں اسکا انداز فکر وہی ہو جاتا ہے جو اس کے خواہشات چاہتے ہیں گویا اسکی عقل و منطق اور فہم و ادراک سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔

پھر یہ خواہشات انسان کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے بھی اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور پھر اسکا انداز محبت و نفرت خواہشات کے اشاروں پر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کے جن دشمنوں سے نفرت ضروری ہے وہ ان سے محبت کرنے

لگتا ہے اور خدا کے جن محبوب بندوں سے محبت ضروری ہے ان سے اے نفرت ہو جاتی ہے۔ ان خواہشات کا آخری حملہ انسان کے ضمیر کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ انسانی وجود میں ضمیر ہی ان کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ثبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہے اور آخر کار اس جنگ میں انسان کا ضمیر بھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور جب یہ خواہشات انسان سے اسکا ضمیر بھی چھین لیتے ہیں تو پھر انسان اپنی خواہشات شیطانی اور طاغوت کے مقابلہ میں بالکل بے یار و مددگار ہو کر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔

اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خواہشات کی زنجیریں بدن کو قید کرنے والی زنجیروں اور سلاخوں سے کتنی زیادہ مؤثر اور کاری ہوتی ہیں، ایک انسان کی قید اور خواہشات کی اسیری کے اس فرق کی جانب مولائے کائنات کی اس حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے: (عبد الشؤۃ اذل من عبد الرقۃ) ”خواہشات کا اسیر ہونا کسی انسان کے ہاتھوں اسیر ہونے سے کہیں زیادہ ذلت و رسوائی کا باعث ہے“ اگرچہ بظاہر ان دونوں کو ہی اسیری کہا جاتا ہے اور دونوں طرح کی اسیری میں انسان ذلیل ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں قیدی دوسرے کا محکوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی انسان کی قید میں رہنا اتنا دشوار نہیں ہے جتنی دشوار اور باعث ذلت خواہشات کی اسیری ہوتی ہے۔

خواہشات کی قید قرآن و حدیث کی روشنی میں

مذہبہ فتل آیہ کریمہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد انسانی وجود پر قابض اس اسیری کی گمراہیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ حَوَاحِیْهُ وَأَضْلَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوًا فَيَنصَبْ یَعْدِیۡهِ مِنْۢ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) ”کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟“

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۴۰۔
^۲ سورۃ جاثیہ آیت ۲۳۔

اس طرح خداوند عالم ایسے انسان سے سماعت، بصارت اور دل سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ دوسروں کے اشاروں پر اس طرح حرکت کرتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر ذرہ برابر اختیار نہیں رہ جاتا اور وہ ہر معاملہ میں خواہشات کا ہی تابع رہتا ہے یہاں تک کہ اسکے خواہشات ہی اسکا خدا بن جاتے ہیں جو کہ خواہشات کی غلامی کی آخری منزل ہے۔

مزید وضاحت کے لئے مولائے کائنات کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیے: (مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِلَامَهُ، وَمَنْ مَلَكَتْهُ نَفْسُهُ ذُلٌّ وَرَهْ) ”جو اپنے نفس کا مالک و مختار ہو وہ باوقار اور بلند مرتبہ ہے اور جس کا مالک و مختار اسکا نفس ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے“ (آزری بنفہ من مَلَكَتْهُ الشَّوَّةُ وَاسْتَعْبَدَتْهُ الْمَطَامِعُ) ”اس نے اپنے نفس کو معیوب بنا لیا جو شہوت کا محکوم ہو گیا اور لاپچوں نے اسے غلام بنا لیا“ (عبدالشہوٰ سیرلائیفک اسرہ ۲) ”خواہشات کا غلام ایک ایسا قیدی ہے جو کبھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے“ (کم من عقل اُسیر تحت ہوی اُسیر ۲) ”کتنی عقلیں، خواہشات کی فرمانروائی میں اسیر ہیں“ (الشہوات تشرق البہول ۵) ”خواہشات جاہلوں کو غلام بنا کر رکھتی ہیں“ یہ بہترین تعبیر ہے کہ جاہل جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اسے نفس کے اختیار سے نکال کر اپنی سلطنت کے ماتحت لے لیتی ہیں اور انسان اپنی عقل، ارادہ اور ضمیر کے دائرۂ اختیار سے باہر نکل کر خواہشات کی حکومت اور اختیار میں چلا جاتا ہے جس طرح چورتاریکی میں بڑی خاموشی کے ساتھ گھر کے سامان کا صفایا کر دیتا ہے اسی طرح جاہل کی تاریکی میں خاموشی سے انسان پر اسکے خواہشات کی حکمرانی ہو جاتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی ہے۔

انسان اور خواہشات کی غلامی

جب اس حد تک انسان کے اوپر خواہشات کی حکمرانی ہو جاتی ہے تو انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے کیونکہ خواہشات کا ایسا غلبہ ایک قسم کی بندگی ہے۔

^۱ مستدرک الو سائل ج ۲ ص ۲۸۲۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۹۵۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۴۰۔

^۴ نہج البلاغہ حکمت ۲۱۱۔

^۵ غرر الحکم ج ۱ ص ۴۵۔

قرآن مجید کی یہ دونو آیتیں ہمیں بچہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ وَأَصْنَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَنَحْمُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجِلَّ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاوَةٌ فَمِنْ يَهْدِيهِ مَنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^۱) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اسکے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو“

(أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا^۲) ”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے کیا آپ اسکی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں“ بات اگرچہ بہت عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے اور انھیں کی عبادت کرتا ہے۔ رسول اکرمؐ منقول ہے: (ما تحت ظل السماء من المعبود من دون الله الأعظم عند الله من هوى قبيح^۳) ”اس آسمان کے نیچے خداوند عالم کے بعد سب سے زیادہ جس معبود کی عبادت کی گئی ہے وہ خواہشات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔“

حضرت علیؑ کا ارشاد گرامی ہے: (الجبائل عبد شہوتہ^۴) ”جبائل اپنی خواہش کا غلام ہوتا ہے“ اللہ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا جب انسان خداوند عالم کی بندگی اور عبودیت سے نکل کر خواہشات نفس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے اور اطاعت الہی کے بجائے اپنے نفس کا تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ علمی اعتبار سے اس حد تک پستی میں چلا جاتا ہے کہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی چھوڑ کر اپنے خواہشات نفس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے افراد کے بارے میں یہ کہنا بالکل بجا ہے (نواللہ ففیہم) کہ ”انھوں نے خداوند عالم کو بھلا دیا تو اس نے انھیں فراموش کر دیا۔“ اسکی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کیونکہ جب وہ خود خدا کی عبودیت و بندگی اور اسکی اطاعت کے حدود سے باہر نکل گئے اور انھوں نے خدا سے اپنا رابطہ توڑ کر اسے بھلا دیا تو پروردگار عالم نے بھی ان کو بھلا دیا

^۱ سورہ جاثیہ آیت ۲۳۔

^۲ سورہ فرقان آیت ۴۳۔

^۳ درمنثور ج ۵ ص ۷۲۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۸۔

۔۔۔ ان کے بھلا دینے کا جواب انہیں بھلا کر دیا اور انہیں ان کے حوالہ کر دیا اور جس لمحہ بھی خداوند عالم کسی بندے سے اپنی نظر کرم موڑ کر اسے اسکے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے اسی لمحہ وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔

خواہشات کی تابیاں قرآن مجید کی روشنی میں

بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم ”بلعم بن باعورا“ [۱] کا قصہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: (واقل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فاسلخ منها فأنبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولوشنا لرفعناہ بها وکنہ اخلد إلی الارض واتبع حواہ فمشہ کمل الکلب ان تحل علیہ یلصق اوتترکہ یلصق ذک مثل القوم الذین مشہور روایات کی بنیاد پر ان آیات میں بلعم باعورا کی ہی مذمت کی گئی ہے۔ اگرچہ دیگر اقوال بھی موجود ہیں جن کے مطابق وہ شخص صیفی راہب تھا جس نے پیغمبر اکرم کو فاسق کہا تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد امیہ بن ابی الصلت ہے وغیرہ وغیرہ۔ کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتذکرون) ”اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جسکو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اسکا پیچھا پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا اور ہم چاہتے تو اسے انہیں آیتوں کے سبب بلند کر دیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو اب اسکی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو اب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔“

ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ ”بلعم بن باعورا“ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی بڑا اور مشہور عالم تھا اسکو خداوند عالم نے اپنی روشن آیات نیز علم و معرفت سے اس حد تک نوازا تھا کہ اسے متجانب الدعوات قرار دے دیا تھا اور جناب موسیٰ بعض معاملات میں اس سے مدد لیتے تھے۔۔۔ مگر وہ اپنی ہوی و ہوس کا اسیر ہو گیا۔ چنانچہ ایسے افراد جب اپنی خواہشات کا شکار ہوتے ہیں تو عام طور سے اسکے دو ہی اسباب ہوتے ہیں یا تو وہ اپنے علم کو ذاتی فائدہ کیلئے استعمال کرنے لگتے ہیں مثلاً علم کے ذریعہ شہرت و عزت یا

عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان علم کے ذریعہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں یا یہ کہ دولت کی لالچ میں اپنے علم سے اہل حکومت اور طاغوت کی خدمت شروع کر دیتے ہیں اور علم کے بدلہ مال دنیا کماتے ہیں اس طرح دونوں صورتوں کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ علم ہو ہی و ہوس اور خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی عالم کی اہمیت کا معیار دراصل اسکے علم کی کثرت نہیں ہے، جیسے اکثر کتب خانوں میں اتنی زیادہ کتابیں ہوتی ہیں کہ علماء کی ایک کثیر تعداد مل کر بھی انہیں نہ اٹھا سکے مگر اسکی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

علم کی قدر و قیمت دراصل صاحب علم اور اس علم کے مصرف اور محل استعمال کو دیکھ کر لگائی جاتی ہے۔ اگر عالم انبیاء کے دین اور اخلاق سے مزین ہو اور اس کا علم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی نیز انکی خدمت میں کام آئے تو یہ اس عالم کی قدر و قیمت کا سبب ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے خطبہ شمشیم میں عالم کی منزلت اور اسکی ذمہ داریاں ان الفاظ میں بیان فرمائی ہیں: (وما أخذ اللہ علی العلماء أن لایقاروا علی کلمۃ ظالم ولا ینبئ مظلوم) ”اللہ کا اہل علم سے یہ عہد ہے کہ خبردار ظالم کی حکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر چین سے نہ بیٹھنا۔“ لہذا اگر عالم خدا سے کئے ہوئے عہد کو پورا کرنے کیلئے اٹھ کھڑا ہو تو اسکی قدر و منزلت اور مقام و مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

بلعم بن باعور (اگر ان آیات کی تفسیر بیان کرنے والی روایات کے مطابق بلعم باعور ہی مراد ہو) ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے علم کی لگام خواہشات کے سپرد کر دی اور انہیں کے پیچھے چل پڑے اب قرآن مجید کے الفاظ میں اس شخص کا انجام ملاحظہ فرمائیے: اگر ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو آیہ کریمہ میں اگرچہ بلعم باعور کے قصہ کی طرف ہی اشارہ ہے لیکن یہ باتیں ہر اس شخص کیلئے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر اپنے خواہشات کو حاکم بنا دے۔ جیسا کہ امام محمد باقر کا ارشاد گرامی ہے: (إن الأصل فی ذلک بلعم ثم ضرب اللہ مثلاً لکل مؤثر حواہ علی ہدی اللہ، من أہل القبلة) ”یعنی یہ تذکرہ تو دراصل بلعم کا ہی ہے لیکن خداوند عالم نے اسمیں

ہر اس مسلمان کی مثال بیان کر دی ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ترجیح دیتا ہو، ”ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے ہمیں قرآنی بیانات کی روشنی میں اس پر بھی غور کرنا چاہئے۔ ۱۔ زمین کی جانب رغبت زمین کی طرف رغبت، دنیاوی زندگی سے دلچسپی کو کہتے ہیں یعنی انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ زمین دنیا ہی کا دوسرا نام ہے اور زمین کی طرف جھکاؤ، رغبت اس سے بیزاری کے ذریعہ رفعت و بلندی کے مقابلہ میں ہے جیسا کہ آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ) ”اگر ہم چاہتے تو اسے انھیں آیات کے ذریعہ بلند کر دیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا“، یعنی اس نے خود دنیاوی ذلت کو گلے لگا لیا۔ کیونکہ جس طرح سطح زمین سے بلندی کی طرف اوپر جاتے ہوئے زمین کی قوت جاذبہ اور کشش کا مقابلہ کرنے میں زحمت و مشقت ہوتی ہے مگر اس کے برعکس اوپر سے زمین کی طرف آتے وقت زمین کی کشش کا سہارا مل جاتا ہے۔ بالکل یہی حال زندگانی دنیا کی ہستی اور بلندی کا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلندیوں کا خواہاں ہے تو اسے اتنی ہی مشقتیں برداشت کرنا ہوں گی لیکن اگر کوئی پستیوں میں جانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی زحمت نہیں ہے۔

۲۔ آیات خدا سے محرومی (فانسخ منها) آیات الہیہ سے ”انسخ“، یعنی اسکے پاس آیات کی جو معرفت اور علم و حکمت و بصیرت کی جو دولت تھی وہ اس سے واپس لے لی گئی۔ ”انسخ“، ”التصاق“ کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے التصاق اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی یا چپکی ہوئی ہیں اور جب ان کے درمیان مکمل علاحدگی یا بالکل جدائی ہو جائے تو اہل عرب اسکو ”انسخ“ کہتے ہیں لہذا جو لوگ اپنی شہوتوں اور خواہشات کے تحت قدم اٹھاتے ہیں انکا رابطہ علم و معرفت اور آیات الہیہ سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح کسی مریض کا معدہ کھانے کو قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر دیتا ہے اسی طرح انکا نفس علم و حکمت جیسی پاکیزہ اور نفیس اشیاء کو قبول نہیں کر پاتا ہے۔

کیونکہ اگر اسکا وجود ہو س اور خواہشات کا دلدادہ ہو جائے تو پھر اسمیں آیات الہیہ، علم و حکمت اور بصیرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور نہ ہی اسکے وجود میں اخلاقی اقدار و فضائل کا گزر ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ سے منقول ہے: (حرام علی کل قلب

متولہ بالشوات أن يكمنه الورع^۱) ”یعنی جو دل بھی خواہشات کا دلدادہ ہوا سکے اندر ورع و پرہیزگاری کا بسیرا حرام ہے“ آپ کا ہی ارشاد ہے: (حرام علی کل قلب أغری بالشوات أن یكل فی ملکوت السموات^۲) ”جو دل خواہشات کا فرب خوردہ ہو اس کیلئے ”ملکوت السموات“ کی سکونت حرام ہے“ (حرام علی کل قلب مغلول بالشوة أن یتنفع بالحکمة^۳) ”جو دل خواہشات کی زنجیروں سے جکڑا ہوا سکے لئے حکمت سے استفادہ کرنا حرام ہے۔“ کیونکہ دل ایک طرف کی مانند ہے اور ایک طرف میں خواہشات نفس اور یاد الہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے میں لہذا اسکے اندر یاد ذکر الہی رہے گا یا خواہشات رہیں گے کیونکہ (ما جعل اللہ لرجل من قلمین فی جوفہ^۴) ”خداوند عالم نے ایک انسان کے جسم میں دو قلب نہیں بنائے میں“ لہذا جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے تو پھر خود بخود اسکے دل سے یاد خدا نکل جاتی ہے اور اگر اسمیں یاد خدا آ جاتی ہے تو پھر خواہشات کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔

لہذا جس دل سے یاد خدا نکل جائے وہ خواہشات کے راستے پر چل پڑتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (ولا تلح من أغف لنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فطامہ^۵) ”اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے وہ اپنی خواہشات کا پیرو کار ہے اور اسکا کام سراسر زیادتی کرنا ہے۔“ خواہشات کی پیروی کا یہ دوسرا انجام ہے۔

۳۔ شیطان کا تسلط ارشاد رب العزت ہے: (فأتبعه الشیطان)^۶ ”اور شیطان نے اسکا پیچھا پکڑ لیا۔“ پہلے شیطان اس تک پہنچنے یا اس پر قبضہ کرنے سے عاجز تھا مگر خواہشات کی پیروی انسان پر شیطان کے قبضہ کو مستحکم بنا دیتی ہے اور انسان جتنی زیادہ خواہشات کی پیروی کرے گا اس پر شیطان کا تسلط اور غلبہ بھی اتنا ہی زیادہ مستحکم ہو جائے گا اور یہ خواہشات کی پیروی کا تیسرا نتیجہ ہے۔

^۱ مجموعہ ورام تنبیہ خواطر ص ۳۶۲۔

^۲ گذشتہ حوالہ۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۴۴۔

^۴ سورۃ احزاب آیت ۴۔

^۵ سورۃ کہف آیت ۲۸۔

۴۔ ضلالت و گمراہی (نحان من الغاویں) ”تو وہ گمراہوں میں ہو گیا“ ایسے لوگوں کے سلسلہ میں یہ ایک فطری چیز ہے کیونکہ جب انسان ہویٰ و ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے یاد الہی نکل جاتی ہے اس پر شیطان کا تسلط قائم ہو جاتا ہے تو پھر اسکی ہدایت کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا اور اسکی زندگی میں اصلاح کا امکان نہیں ہے لہذا وہ جس مقدار میں ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی پستیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ خواہشات کی پیروی کا چوتھا نتیجہ ہے۔

۵۔ لالچ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد الہی ہے: (مثلاً کمل الکلب ان تحل علیہ یلہث او ترکہ یلہث) ”تو اب اسکی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے“ زبان باہر نکلی رہنا یہ کتوں کی ایک مشہور بیماری ہے اور اسمیں کتے کو ہر وقت پیاس لگی رہتی ہے چنانچہ اسے چاہے جتنا پانی پلایا جائے اسکی پیاس نہیں بجھ پاتی اور اسی لئے وہ ہمیشہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے اور چاہے کوئی اس پر حملہ کرے یا اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے ہر وقت اسکا ایک ہی حال رہتا ہے چنانچہ بالکل اسی صورتحال سے اہل ہوس بھی دوچار رہتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں اور رنگینوں میں غرق ہونے کے باوجود انکی پیاس نہیں بجھتی چاہے وہ مالدار ہوں یا فقیر انہیں دنیا لگئی ہو یا نہ ملی ہو ان سب کا حال پیاس کے مریض اس کتے کی طرح رہتا ہے جسکی پیاس بہتے دریا بھی نہیں بجھا پاتے ہیں۔

اسی بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: (لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لا تبغی وراءہما ثالثاً) ”اگر فرزند آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تب بھی اسے تیسری وادی کی خواہش رہتی ہے“ امام جعفر صادقؑ سے جب ایک آدمی نے اپنے اندر دنیا کی لالچ اور اسکی طرف توجہ رہنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اور وہ تمہیں

مستغنی بنادے تو اسکی معمولی مقدار بھی تمہیں مستغنی بنا سکتی ہے لیکن جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اگر وہ تمہیں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر پوری دنیا بھی تمہیں مستغنی نہیں بنا سکتی ہے اور یہ اس کا پانچواں نتیجہ ہے۔

خواہشات کا علاج ہوس کی تخریبی طاقت

انسانی خواہشات اس کیلئے جس مقدار میں مفید ہیں اس کے مطابق انکے اندر قدرت اور طاقت بھی پائی جاتی ہے چنانچہ اگر یہ غلط راستے پر لگ جائیں تو پھر یہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی انسانی زندگی کو تہہ وبالا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انسانی نفس کے اندر اسکے یہ دونوں (مثبت اور مفید منفی اور مضر) پہلو بالکل طے شدہ ہیں اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خواہشات ہی دراصل انسان کی زندگی کے پیوں کو گردش دینے والی قوت ہیں اور اگر خداوند عالم نے انسان کے نفس میں جنسیات یاں، خودی (حب ذات)، کھانے پینے اور اپنے دفاع کی محبت نہ رکھی ہوتی تو قافلہ انسانی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔

لہذا خواہشات کے اندر جتنے فائدے ہیں انکے اندر اتنی ہی طاقت موجود ہے اور انکے اندر جتنی طاقت پائی جاتی ہے انکے بہک جانے کی صورت میں انکے نقصانات بھی اسی کے مطابق ہونگے جیسا کہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے: (الغضب منفذ للاباب ومبعد عن الصواب^۱) ”غصہ عقلوں کو برباد اور راہ حق سے دور کر دینے والی چیز ہے“ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے (اکثر مصارع العقول تحت بریق المطامع^۲) ”عقلوں کی اکثر قتل گاہیں طمع کی جگہوں کی چمک دمک کے آس پاس ہیں“

خواہشات کی پیروی پر روک اور انکی آزادی کے درمیان یہی وجہ ہے کہ خواہشات کو ایک دم کچل کر رکھ دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ خواہش انسانی زندگی کیلئے ایک مفید طاقت ہے جس کے سہارے کاروان حیات انسانی رواں دواں ہے اور اس کو معطل اور ناکارہ بنا دینا یا اسکی مذمت کرنا اور اسکی اہمیت کا اعتراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے ایک بڑے حصہ کا انکار

^۱ اصول کافی ج ۲ ص ۱۳۹

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۶۷ -

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۹۸ -

کر دیا جائے اور اسکو نقل و حرکت میں رکھنے والی اصل طاقت کو ناکارہ قرار دیدیا جائے۔ اسی طرح خواہشات اور ہوس کی لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا اور انکے ہر مطالبہ کی تکمیل کرنا اور ان کی ہر بات میں ہاں سے ہاں ملانا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو یہ فائدہ مند ہونے کے بجائے انسان کیلئے مضر بن جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ شرعی اعتبار سے خواہشات کی محدود تکمیل کی بہت اہمیت ہے اور جس طرح انکو بالکل آزاد چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے اسی طرح ہر بات میں انکی تکمیل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی معیار پر اسلام نے خواہشات کے بارے میں اپنے احکام بنائے ہیں یعنی پہلے وہ خواہشات کو انسان کیلئے ضروری سمجھتا ہے اور اسے فضول چیز قرار نہیں دیتا جیسا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے: (زین للناس حبّ الشهوات من النساء والبنین والقناطر المتقطر تمّن الذہب والفضة والنخل المتؤمّة والأنعام والحرث^۱) ”لوگوں کے لئے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاں سب مزین اور آراستہ کر دی گئیں ہیں“، دوسری آیت میں ارشاد ہے: (الأمال والبنون زينة الحياة الدنيا^۲) ”مال اور اولاد، زندگانی دنیا کی زینت ہیں“، ان آیات میں نہ صرف یہ کہ خواہشات کی مذمت نہیں ہے بلکہ اسکو زینت اور جمال زندگانی قرار دیا گیا ہے اور اسی اہم نکتہ سے خواہشات کے بارے میں اسلام کا واضح نظریہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔

دوسرے مرحلہ پر اس نے ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور دنیاوی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کا حکم دیا ہے: (کلوا من طیبات ما رزقناکم^۳) ”تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ“، یا یہ ارشاد الہی ہے: (ولا تنس نصیبک من الدنيا^۴) ”اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ“، اور اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق^۵) ”یہیٰ نمبر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے“، خواہشات کے

^۱ آل عمر ان آیت ۱۴۔

^۲ سورۃ کہف آیت ۴۶۔

^۳ سورۃ طہ آیت ۸۱۔

^۴ سورۃ قصص آیت ۷۷۔

^۵ سورۃ اعراف آیت ۳۲۔

بارے میں اسلام نے یہ دوسرا نظریہ پیش کیا ہے جس کے اندر نہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کھلی چھوٹ ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے وہ اپنی خواہشات کی پیاس بجھاتا رہے اور کسی قاعدہ و قانون کے بغیر سر جھکا کر انہیں کے پیچھے چلتا رہے۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے: (لا تدع النفس و هواها فان هواها رداھا) ”اپنے نفس کو اسکے خواہشات کے اوپر نہ چھوڑ دو کیونکہ اسکے خواہشات میں اسکی پستی اور ذلت ہے“، ان تمام پابندیوں اور سختیوں کے باوجود اسلام نے انسانی خواہشات کی تسلی کیلئے ایک نظام بنا کر خود بھی اس کے سجد مواقع فراہم کئے ہیں جیسے اسلام نے جنسیات کو حرام قرار نہیں دیا ہے اور نہ اس سے منع کیا ہے اور نہ ہی اسے کوئی بر یا پست کام کہا ہے بلکہ خود اسکی طرف رغبت دلائی ہے اور اسکی تاکید کی ہے البتہ اسکے لئے کچھ شرعی قواعد و ضوابط بھی بنائے ہیں اسی طرح مال سے محبت کرنے کو نہ اسلام منع کرتا ہے اور نہ اسے برا کہتا ہے بلکہ یہ تمام انسانوں کیلئے مباح ہے البتہ اسکے لئے بھی کچھ قواعد و قوانین مرتب کر دئے گئے ہیں تاکہ مالی یا جنسی خواہشات وغیرہ کی تسلی کیلئے ہر شخص کے سامنے موقع موجود رہیں اور کوئی شخص بھی بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائے یہ خواہشات کے بارے میں اسلامی نظریہ کا تیسرا نکتہ ہے۔

خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لئے ”عقل“ کا کردار

خواہشات کو بغاوت اور سرکشی سے روکنے اور ہر لحاظ سے انکی تکمیل سے منع کرنے اور اسی طرح انکی تسلی کی معقول حد بندی کیلئے انسانی عقل میدانِ عمل میں ہمیشہ فعال رہتی ہے اور شاید اسی لئے عربی زبان میں عقل کو عقل کہا جاتا ہے کہ عقل کسی کو لگام لگانے یا پھندے کو کتے میں اور خدا نے عقل کو یہی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ خواہشات کو لگام لگا کر اپنے قابو میں رکھے جیسا کہ رسول اسلام ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: (إن العقل عقّال من الجھل، والنفس مثل أخت ابواب) ”عقل جہالت سے بچانے والی لگام ہے اور نفس خبیث ترین چوپائے کی طرح ہے“، روایات میں اسی مضمون کی طرف کثرت سے اشارے موجود ہیں بطور نمونہ

^۱ اصول کافی ج ۲ ص ۳۳۶۔

^۲ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۱۷۔

حضرت علیؑ کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں*: (فکرک یحدیک الی الرشاد^۱) ”ہمارے فکر تمہیں رشد و ہدایت کی طرف رہنا
 ئی کرتی ہے*“ (النفوس خواطر للھویٰ والعقول تزجر وتھیج^۲) ”نفس کے اندر مختلف قسم کی خواہشات ابھرتی رہتی ہیں اور عقل
 ان سے منع کرتی رہتی ہے*“ (للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر منها^۳) ”دلوں کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور عقل
 ان سے باز رکھتی ہے*“ (النفوس طلقۃ لکن ایدی العقول تمک اعثھا^۴) ”نفس تو بالکل آزاد ہوتے ہیں لیکن عقلوں کے ہاتھ
 انکی لگام تھامے رہتے ہیں*“ (ثمر العقل مقت الدنیا وقمع الھویٰ^۵) ”عقل کا پھل دنیا کی ناراضگی اور خواہشات کی تاراجی ہے
 ،“ مختصر یہ کہ انسانی زندگی میں اسکی عقل کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کو اپنے محدود تقاضوں کے تحت کنٹرول کرتی ہے اور اس کی
 ہوس کو سرکشی اور بغاوت سے روکتی رہتی ہے اور انسان کو اس کی خواہشات کی تکمیل میں بے لگام نہیں رہنے دیتی لہذا جس کی
 عقل بھنی کامل اور پختہ ہوتی ہے وہ اپنی خواہشات پر اتنی ہی مہارت اور آسانی سے غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔

حضرت علیؑ: (العقل الکامل قاهر الطبع السوء^۶) ”عقل کامل بری طبیعتوں پر غالب رہتی ہے“ اور یہی نہیں بلکہ خواہشات پر کنٹرول
 ہی انسان کی عقل سلیم کی پہچان ہے۔ حضرت علیؑ: (حفظ العقل بخالفۃ الھویٰ والعزوف عن الدنیا^۷) ”خواہشات کی مخالفت اور
 دنیا سے بے رغبتی کے ذریعہ عقل محفوظ رہتی ہے“ امام محمد باقرؑ: (لاعقل کخالفۃ الھویٰ^۸) ”خواہشات کی مخالفت سے بہتر کوئی
 عقل نہیں ہے“ حضرت علیؑ: (من جانب حواء صح عقلہ^۹) ”جس نے اپنی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اسکی عقل صحیح و سالم
 ہو جائے گی“ ان احادیث سے بھی یہ روشن ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات دونوں ہی انسان کی زندگی کے دو اہم ستون ہیں ان میں
 سے خواہشات انسانی حیات کے سینہ کی نقل و حرکت اور اسکی تعمیر و ترقی میں ہتوار کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور عقل اسکو بغاوت و سر

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۵۸۔

^۲ تحف العقول ص ۹۶۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۲۱۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۹۔

^۵ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۲۳۔

^۶ بحار الانوار ج ۷ ص ۹۔

^۷ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۴۵۔

^۸ بحار الانوار ج ۷ ص ۱۶۴۔

^۹ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۶۰۔

کشی اور فتنہ و فساد کے خطرناک نشیب و فراز سے بحال کر سائل تک پہنچانے کی اہم ذمہ داری ادا کرتی ہے لہذا ہر انسان کے لئے جس طرح جسم و روح ضروری میں اسی طرح اس کے لئے ان دونوں کا وجود بھی ضروری ہے۔

عقل اور دین

انسانی زندگی میں دین بھی وہی کردار ادا کرتا ہے جو عقل کا کردار ہے یعنی جس طرح عقل، خواہشات کو مختلف طریقوں سے اپنے قابو میں رکھتی ہے اسی طرح دین بھی انھیں بکنے سے بچاتا رہتا ہے یعنی عقل اور دین کے اندر ہر طرح کی فکری اور عملی یکسانیت اور مطابقت پائی جاتی ہے کیونکہ دین ایک الہی فطرت ہے جیسا کہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہے: (فطرنا للہ التی فطر الناس علیہا لا تبدل خلق اللہ ذلک الدین القیم)^۱ ”دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے“، وہ فطرت جو انسان کے اوپر حکمراں ہوتی ہے اور عقل بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ ”دین“ ہے جسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حیات بشری کو دوام بخشا اور حیات بشری کے ذریعہ اسے قائم و دائم فرمایا لہذا دین بھی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے سلسلہ میں عقل کی امداد کرتا ہے اور خود بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے مختصر یہ کہ عقل اور دین ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔

حضرت علیؑ: (العقل شرع من داخل، والشرع عقل من خارج)^۲ ”عقل بدن کی اندرونی شریعت اور شریعت بدن کے باہر موجود عقل کا نام ہے“، امام موسیٰ کاظمؑ: (إن اللہ علی الناس حجتین: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة (ع) واما الباطنة فالعقول)^۳ ”لوگوں پر خداوند عالم کی دو حجتیں (دلیلیں) ہیں ایک ظاہری حجت اور دوسری پوشیدہ اور باطنی حجت و دلیل۔ ظاہری دلیل انبیاء اور ائمہ میں جبکہ باطنی حجت عقل ہے“، امام جعفر صادق کا ارشاد ہے: (حجة اللہ علی

^۱ سورہ روم آیت ۳۰۔

^۲ کتاب جوان: اقا ئے محمد تقی فلسفی ج ۱ ص ۲۶۵۔

^۳ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۳۷۔

العباد النبی، والحبہ فیما بین العباد و بین اللہ العقل^۱ ”بندوں کے اوپر خداوند عالم کی حجت اسکے انبیاء میں اور خداوند عالم اور اسکے بندوں کے درمیان، عقل حجت ہے“

عقل کے تین مراحل

انسانی زندگی میں عقل کے تین اہم کردار ہوتے ہیں: ۱۔ معرفت الہی۔ ۲۔ خداوند عالم نے جو کچھ اپنے بندوں پر واجب کیا ہے اسکی اطاعت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا نتیجہ اسکی اطاعت اور بندگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ تقوائے الہی: یہ خداوند عالم کی اطاعت و بندگی کا دوسرا رخ ہے کیونکہ خداوند عالم کی اطاعت و بندگی کی بھی دو قسمیں ہیں واجبات کو بجالانا اور محرمات سے پرہیز کرنا اور تقویٰ درحقیقت نفس کو محرمات سے باز رکھنے کا نام ہے۔ اور شاید مندرجہ ذیل روایت میں بھی عقل کے مذکورہ تینوں مرحلوں کی وضاحت موجود ہے: رسول اکرم ﷺ: (ثم العقل علی ثلاثہ أجزاء، فمن کانت فیہ کل عقلہ، ومن لم تکن فیہ فلا عقل له: حسن المعرفۃ باللہ عزوجل، و حسن الطاعۃ للہ، و حسن الصبر علی أمرہ^۲) ”عقل کے تین حصے کئے گئے ہیں لہذا جسکے اندر یہ تینوں حصے موجود ہوں اسکی عقل کامل ہے اور جسکے اندر یہ موجود نہ ہوں تو اسکے پاس عقل بھی نہیں ہے! ۱۔ حسن معرفت الہی (خداوند عالم کی بہترین شناخت و معرفت اور حجت آوری)۔

۲۔ اللہ کی بہترین اطاعت و بندگی۔

۳۔ اسکے احکامات پر اچھی طرح صبر کرنا“ خدا کے احکام پر صبر کرنے کا دوسرا نام خواہشات پر قابو پانا ہے اور اس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خواہشات پر قابو پانا اور انھیں اپنے کنٹرول میں رکھنے کیلئے جتنا زیادہ صبر درکار ہے اتنا صبر کسی اور کام کیلئے درکار نہیں ہوتا ہے۔ اب ان تینوں مراحل کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ معرفت اور حجت آوری عقل کی پہلی ذمہ داری معرفت اور

^۱ اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۔

^۲ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۰۶۔

شناخت ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے حقائق اور اسرار سے پردہ اٹھانے کا ذریعہ (آلہ) عقل ہی ہے اگرچہ اہل تصوف اسکے مخالف میں اور وہ عقل کی معرفت اور شناخت کے قائل ہی نہیں ہیں انکا کہنا ہے کہ اس دنیا کے حقائق اور خداوند عالم اور اسی طرح غیب کی معرفت کے بارے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام عقل کی قوت تشخیص کا قائل ہے اور وہ اسے علم و معرفت کا ایک آلہ قرار دیتا ہے اور دنیا کے مادی یا غیر مادی تمام مقامات پر یا اس دنیا کے خالق یا واجبات اور محرمات جیسے تمام مسائل میں اس کی مزید تائید کرتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے: (إنما يدرك الخير كله في العقل) ^۱ ”ہر خیر کو عقل میں تلاش کیا جاسکتا ہے“ آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے: (استرشدوا العقل ترشدوا ولا تصوه فقد موا) ^۲ ”عقل سے رہنمائی حاصل کرو تو راستہ مل جائے گا اور اسکی نافرمانی نہ کرنا ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی“ حضرت علیؓ: (العقل أصل العلم وداعية الفهم) ^۳ ”عقل، علم کی بنیاد اور فہم (غور و فکر) کی طرف دعوت دینے والی ہے“ امام جعفر صادقؓ: (العقل دليل المؤمن) ^۴

”عقل مومن کی رہنما ہے“ دنیا کے حقائق اور اسرار و رموز کی معرفت کیلئے عقل کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے؟ اسکو روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے: ”خداوند عالم اپنے بندوں پر عقل کے ذریعہ ہی احتجاج (دلیل) پیش کریگا اور اسی کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائیگی“ اس مختصر سے جملہ کے ذریعہ انسانی زندگی میں عقل کی قدر و قیمت اور دین خدا میں اسکی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظمؓ: (أن الله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة) (ع) ”وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ“ ^۵ ”بندوں پر خداوند عالم کی دو حجتیں (دلیلین) ہیں ایک کھلی ہوئی اور ظاہر ہے اور دوسری پوشیدہ ہے ظاہری حجت

^۱ تحف العقول ص ۵۴ - بحار الانوار ج ۷۷ ص ۱۵۸۔

^۲ اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۲۔

^۴ اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۔

^۵ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۳۷۔

اسکے رسول، انبیاء اور ائمہ میں اور پوشیدہ حجت کا نام عقل ہے، ”آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے: (ان اللہ عزوجل اکل للناس الحُجج بالعتول، وَاَفْضَىٰ إِلَيْهِم بِالْبَيَانِ، وَدَلَّمَ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ بِالْاِدْلَةِ)“ خداوند عالم نے عقلوں کے ذریعہ لوگوں پر اپنی سب حجتیں تمام کر دی ہیں اور بیان سے ان کی وضاحت فرمادی اور دلیلوں کے ذریعہ اپنی ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی کر دی ہے، ”لہذا عقل، انسان کے اوپر خداوند عالم کی حجت اور دلیل ہے جسکے ذریعہ وہ اپنے بندوں کا فیصلہ کرتا ہے اور اگر فہم و ادراک کی اسی صلاحیت کی بناء پر اسلام نے عقل کو اس اہمیت اور عظمت سے نہنوازا ہوتا تو وہ کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی تھی اور اسکے مطابق فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم عقل کے مطابق ہی جزا یا سزا دیگا۔

۲۔ اطاعت خدا جب فہم و ادراک اور نظری معرفت کے میدان میں عقل کی اس قدر اہمیت ہے۔۔۔ تو اسی نظری معرفت کے نتیجہ میں عملی معرفت پیدا ہوتی ہے جسکی بنا پر انسان کیلئے کچھ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جس نظری معرفت کے نتیجہ میں عملی معرفت پیدا ہوتی ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے مقام ربوبیت والوہیت کو پہچان لے اور اس طرح اسکی عبودیت اور بندگی کے مقام کی معرفت بھی پیدا کر لے اور جب انسان یہ معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر خداوند عالم کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہو جاتی ہے۔

یہ معرفت، عقل کے خصوصیات میں سے ایک ہے اور یہی وہ معرفت ہے جو انسان کو خدا کے اوامر کی اطاعت اور نواہی سے پرہیز (واجبات و محرمات) کا ذمہ دار اور انکی ادائیگی یا مخالفت کی صورت میں جزا و سزا کا مستحق قرار دیتی ہے اور اگر معرفت نظری کے بعد یہ معرفت عملی نہ پائی جائے تو پھر انسان کے اوپر اوامر اور نواہی الہیہ نافذ (لاگو) نہیں ہو سکتے یعنی نہ اسکے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور نہ ہی اسکو جزا اور سزا کا مستحق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی بیان کی طرف مندرجہ ذیل روایات میں اشارہ موجود ہے: امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے: (لما خلق اللہ العقل استنطقہ ثم قال له اقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر، ثم قال له وعزني وجلالي

ماخلقت خلقاً هو أحب إلي منك ولا الملوك إلا فمن أحب - أما إني إياك آمر وإياك أنهي وإياك أعاقب وإياك أثيب^۱ ” یعنی جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا تو اسے گویا ہونے کا حکم دیا پھر اس سے فرمایا سامنے آ، تو وہ سامنے آگئی اسکے بعد فرمایا پیچھے ہٹ جا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تو پروردگار نے اس سے فرمایا کہ میری عزت و جلالت کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ اپنی محبوب کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی ہے اور میں تجھے اسکے اندر کامل کرونگا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ یاد رکھ کہ میں صرف اور صرف تیرے ہی مطابق کوئی حکم دوں گا اور تیرے ہی مطابق کسی چیز سے منع کرونگا اور صرف تیرے مطابق عذاب کرونگا اور تیرے ہی اعتبار سے ثواب دوں گا۔“

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: (لما خلق الله عز وجل العقل قال له ادبر فادبر، ثم قال اقبل فاقبل، فقال وعزني وجلالي ما خلقت خلقاً احسن منك إياك آمر وإياك أنهي وإياك أعاقب^۲) ”جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی اسکے بعد فرمایا سامنے آ، تو وہ آگئی تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت و جلالت کی قسم: میں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے لہذا صرف اور صرف تیرے ہی مطابق امر و نہی کرونگا اور صرف اور صرف تیرے ہی مطابق ثواب یا عذاب دوں گا۔“ بعینہ یہی مضمون دوسری روایات میں بھی موجود ہے^۳۔

ان روایات میں اس بات کی طرف کنایہ و اشارہ پایا جاتا ہے کہ عقل، خداوند عالم کی مطیع و فرمانبردار مخلوق ہے کہ جب اسے حکم دیا گیا کہ سامنے آ، تو سامنے آگئی اور جب کہا گیا کہ واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ روایات میں اس طرح کے اشارے اور کنائے ایک عام بات ہے۔ علم و عمل کے درمیان رابطہ کے بارے میں حضرت علیؑ کا یہ ارشاد ہے: (العقل اذا علم عمل، واذا عمل اخلص^۴) ”عقل جب کوئی چیز جان لیتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو اسکی نیت خالص رہتی ہے“ اللہ تعالیٰ

^۱ اصول کافی ج ۱ ص ۱۰۔

^۲ بحار الانوار ج ۱ ص ۹۶۔

^۳ بحار الانوار ج ۱ ص ۹۷۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۱۔

کی اطاعت و بندگی اور اسکے احکامات کی فرمانبرداری میں عقل کیا کردار ادا کرتی ہے اسکے بارے میں اسلامی کتابوں میں روایات موجود ہیں جنہیں سے ہم نمونے کے طور پر صرف چند روایات ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ: (العقل من أطاع الله) موجود ہے جو خدا کا فرمانبردار ہو، روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟ قال: (العمل بطاعة الله، ان العمل بطاعة الله هم العقلاء) ”فرمایا: حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، بیشک اطاعت خدا کے مطابق چلنے والے ہی صاحبان عقل میں“^۱ امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟

تو آپ نے فرمایا: ”جس سے خداوند عالم (رحمن) کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے“، راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر معاویہ کے اندر کیا تھا؟ فرمایا: وہ چال بازی اور شیطنت تھی“^۲ حضرت علی: (اعقلکم اطو علم) ”سب سے بڑا عقل وہ ہے جو سب سے زیادہ اطاعت گزار ہو“ امام جعفر صادق: (العقل من كان ذلولاً عند اجابة الحق) ”عقل وہ ہے جو دعوت حق کو لبیک کہتے وقت اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھے“

۳۔ خواہشات کے مقابلہ کے لئے صبر و تحمل (خواہشات کا دفاع) یہ وہ تیسری فضیلت ہے جس سے خداوند عالم نے انسانی عقل کو نوازا ہے۔ اور یہ عقل کی ایک بنیادی اور دشوار گزار نیز اہم ذمہ داری ہے جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اسکی یہ ذمہ داری اطاعت الہی کا ہی ایک دوسرا رخ تصور کی جاتی ہے بلکہ درحقیقت (واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز) ہی اطاعت خدا کے مصداق میں اور ان کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت میں واجبات پر عمل کر کے اسکی اطاعت کی جاتی ہے اور دوسری صورت میں اسکی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کر کے خواہشات سے اپنے نفس کو روک کر اور ان پر صبر کر کے اسکی

^۱ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۶۰۔

^۲ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۳۱۔

^۳ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۱۶۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۷۹۔

^۵ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۳۰۔

فرمانبرداری کجاتی ہے اس بنا پر عقل کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ خواہشات نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور انہیں اس طرح اپنے ماتحت رکھے کہ وہ کبھی اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔ خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں عقل کی اس ڈیوٹی کے سلسلہ میں بیحد تاکید کی گئی ہے۔ نمونہ کے طور پر حضرت علیؑ کے مندرجہ ذیل اقوال حاضر خدمت میں*:(العقل حاکم قاطع) ”عقل خواہشات کو (کاٹ دینے والی تیز شمشیر ہے)*“

(قاتل هواک بعقلک)^(۲) ”اپنی عقل کے ذریعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو*“ (لنفس خواطر للھوی والعقول تزجر وتھی)^(۳) ”نفس کے اندر ہویٰ و ہوس کی بنا پر مختلف حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور عقل ان سے منع کرتی ہے*“ (للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر منها)^(۴) ”دلوں پر برے خیالات کا گزر ہوتا ہے تو عقل ان سے روکتی ہے*“ (العقل من غلب هواہ، ولم یج آخرتہ بدیناہ)^(۵) ”عقل وہ ہے جو اپنی خواہش کا مالک ہو اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض فروخت نہ کرے*“ (العقل من ہجر شہوتہ، وباع دنیاہ بآخرتہ)^(۶) ”عقل وہ ہے جو اپنی شہوت سے بالکل دور ہو جائے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض فروخت کر ڈالے*“

(العقل عدو لذتہ و الجاہل عبد شہوتہ)^(۷) ”عقل اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے اور جاہل اپنی شہوت کا غلام ہوتا ہے*“ (العقل من عصیٰ هواہ فی طاعتہ ربہ)^(۸) ”عقل وہ ہے جو اطاعت الہی کے لئے اپنی خواہش نفس (ہوس) کی مخالفت کرے*“ (العقل من غلب نوازع اھویہ)^(۹) ”عقل وہ ہے جو اپنے خواہشات کی لغزشوں پر غلبہ رکھے*“ (العقل من أَمَات شہوتہ، والقوی من قمع

^۱ نہج البلاغہ -

^۲ گذشتہ حوالہ۔

^۳ تحف العقول ص ۹۶۔

^۴ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۲۱۔

^۵ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۴۔

^۶ غرر الحکم ج ۱ ص ۸۶۔

^۷ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۸۔

^۸ غرر الحکم ج ۲ ص ۸۷۔

^۹ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۲۰۔

لذتاً) ”عاقل وہ ہے جو اپنی ثنوت کو مردہ بنا دے اور قوی وہ ہے جو اپنی لذتوں کا قلع قمع کر دے“، لہذا عقل کے تین مرحلے ہیں: ۱۔ معرفت خدا ۲۔ واجبات میں اسکی اطاعت ۳۔ جن خواہشات نفس اور محرّمات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرنا۔ اس باب (بحث) میں ہماری منظور نظر عقل کا یہی تیسرا کردار ہے یعنی اس میں ہم خواہشات کے مقابلہ کا طریقہ ان پر قابو حاصل کرنے کے لیے انہیں کنٹرول کرنے کے طریقے بیان کریں گے۔ لہذا اب آپ نفس کے اندر عقل اور خواہشات کے درمیان موجود خلفشار اور کشمکش کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں: عقل اور خواہشات کی کشمکش اور انسان کی آخری منزل کی نشاندہی عقل اور خواہشات کے درمیان جو جنگ بھڑکتی ہے اس سے انسان کے آخری انجام کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ سعادت مند ہونے والا ہے یا بد بخت بہنئی نفس کی اندرونی جنگ دنیا کے تمام لوگوں کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے: ۱۔ متقی

۲۔ فاسق و فاجر اس طرح بشری عادات و کردار کی بھی دو قسمیں ہیں: ۱۔ تقویٰ و پرہیزگاری (نیک کردار)

۲۔ فح و فجور (بد کردار) تقویٰ یعنی خواہشات کے اوپر عقل کی حکومت اور فح و فجور اور بد کرداری یعنی عقل کے اوپر خواہشات کا اندھا راج، لہذا اسی دورا ہے سے ہر انسان کی سعادت یا بد بختی کے راستے شمال و جنوب کے راستوں کی طرح ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جاتے ہیں اور اصحاب یمین (نیک افراد) اور اصحاب شمال (یعنی برے لوگوں) کے درمیان یہ جدائی بالکل حقیقی اور جوہری جدائی ہے جس میں کسی طرح کا اتصال ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جدائی اسی دورا ہے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنی خواہشات پر اپنی عقل کو حاکم رکھتے ہیں لہذا وہ متقی، صالح اور نیک کردار بن جاتے ہیں اور کچھ اپنی عقل کی باگ ڈور اپنی خواہشات کے حوالہ کر دیتے ہیں لہذا وہ فاسق و فاجر بن جاتے ہیں اس طرح اہل دنیا دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ کا راستہ خدا تک پہنچتا ہے اور کچھ جہنم کی آگ کی تہوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ امیر المومنینؑ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے: (من غلب عقله حواه الفلاح، ومن غلب حواه عقله افضح) ”جس کی عقل اسکی خواہشات پر غالب ہے وہ کامیاب و کامران ہے اور جسکی عقل کے اوپر اسکے

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۵۸۔

^۲ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۸۷۔

خواہشات غلبہ پیدا کر لیں وہ رسوا و ذلیل ہو گیا، آپ نے ہی یہ ارشاد فرمایا ہے: (العقل صاحب جیش الرحمن، والھوی قائد جیش الشیطان والنفس متجاذبۃ بینھما، فأیما غلب کانت فی حیزہ) ”عقل لشکر رحمن کی پہ سالار ہے اور خواہشات شیطان کے لشکر کی سردار میں اور نفس ان دونوں کے درمیان کشمکش اور کھینچاؤ کا شکار رہتا ہے چنانچہ ان میں جو غالب آجاتا ہے نفس اسکے ماتحت رہتا ہے،“ اس طرح نفس کے اندر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور نفس ان دونوں کے درمیان معلق رہتا ہے جب انہیں سے کوئی ایک اس جنگ کو جیت لیتا ہے تو انسان کا نفس بھی اسکی حکومت کے ماتحت چلا جاتا ہے اب چاہے عقل کامیاب ہو جائے یا خواہشات۔

حضرت علیؑ: (العقل والشحوۃ ضدان، مؤید العقل العلم، مزین الشحوۃ الھوی والنفس متنازعۃ بینھما، فأیما قھر کانت فی جانبہ) ”عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں عقل کا مددگار علم ہے اور شہوت کو زینت بخشنے والی چیز ہوس اور خواہشات ہیں اور نفس ان دونوں کے درمیان متذبذب رہتا ہے چنانچہ انہیں سے جو غالب آجاتا ہے نفس بھی اسی کی طرف ہو جاتا ہے،“ یعنی نفس کے بارے میں عقل اور خواہشات کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے۔ چنانچہ انہیں سے جو غالب آجاتا ہے انسان کا نفس بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے۔

ضعف عقل اور قوت ہوس

شہوت (خواہشات) اور عقل کی وہ بنیادی لڑائی جسکے بعد انسان کی آخری منزل (سعادت و شقاوت) معین ہوتی ہے اس میں خواہشات کا پلڑا عقل کے مقابلہ میں کافی بھاری رہتا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ عقل فہم و ادراک کا ایک آلہ ہے جبکہ خواہشات جسم کے اندر انسان کو متحرک بنانے والی ایک مضبوط طاقت ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ عقل ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسکو نفس کی قوت محرکہ نہیں کہا جاتا ہے۔ جبکہ خواہشات کے اندر انسان کو کسی کام پر اکسانے بلکہ بھڑکانے کے لئے

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۱۳۔

^۲ گزشتہ حوالہ۔

اعلیٰ درجہ کی قدرت و طاقت وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: (کم من عقل اسیر عند ہوی امیر) 'کتنی عقلیں خواہشات کے آمرانہ پنجوں میں گرفتار ہیں'، خواہشات انسان کو لالچ اور دھوکہ کے ذریعہ ہستیوں کی طرف لپکتی ہیں اور انسان بھی ان کے ساتھ پھسلتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ عقل انسان کو ان چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہے جن سے اسے نفرت ہے اور وہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: (اكره نفسك على الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها) 'نیک کام کرنے کے لئے اپنے نفس کے اوپر زور ڈالو، کیونکہ برائیوں کی طرف تو تم خود بخود جاتے ہو، کیونکہ خواہشات کے مطابق چلتے وقت راستہ بالکل مزاج کے مطابق گویا ڈھلان دار ہوتا ہے لہذا وہ اسکے اوپر آسانی پستی کی طرف اترتا چلا جاتا ہے لیکن کمالات اور اچھائیوں میں کیونکہ انسان کا رخ بلند یوں کی طرف ہوتا ہے لہذا اس صورت میں ہر ایک کو زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عقل اور شہوت کے درمیان جو بھی جنگ چھڑتی ہے اس میں شہوتیں اپنے تمام لاؤ لٹکر اور بھرپور قدرت و طاقت اور اثرات کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں اور اسکے سامنے عقل کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اکثر اوقات جب عقل اور خواہشات کے درمیان مقابلہ کی نوبت آتی ہے تو عقل کو ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں کیونکہ وہ اسکے اوپر اس طرح حاوی ہو جاتی ہیں کہ اسکو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اسکا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیکر اسے بالکل لاچار بنا دیتی ہیں۔

عقل کے لشکر

پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک مجموعہ کے تحت کچھ ایسی قوتیں، اسباب اور ذرائع جمع کر دئے ہیں جو مشکل مرحلوں میں عقل کی امداد اور پشت پناہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور نفس کے اندر یہ خیر و برکت کا مجموعہ انسان کی فطرت، ضمیر اور نیک جذبات (عواطف) کے عین مطابق ہے اور اس مجموعہ میں خواہشات کے مقابلہ میں انسان کو تحریک کرنے کی تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور یہ خواہشات اور ہوس کو روکنے اور ان پر قابو پانے اور خاص طور سے ہوی و ہوس کو کچلنے کے لئے عقل کی معاون ثابت ہوتی

میں۔ کیونکہ (جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ) عقل تو فہم و ادراک اور علم و معرفت کا ایک آلہ ہے۔ جو انسان کو چیزوں کی صحیح تشخیص اور افہام و تفہیم کی قوت عطا کرتا ہے اور تنہا اسکے اندر خواہشات کے سیلاب کو روکنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر عقل خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان پر قابو پانے کے لئے ان اسباب اور ذرائع کا سہارا لیتی ہے جو خداوند عالم نے انسان کے نفس کے اندر ودیعت کئے ہیں اور اس طرح عقل کیلئے خواہشات کا مقابلہ اور انکا دفاع کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے لہذا ان اسباب کے پورے مجموعہ کو اسلامی اخلاقیات اور تہذیب و تمدن کی زبان میں عقل کے لشکروں کا نام دیا گیا ہے۔ جو ہر اعتبار سے ایک اسم با مسمیٰ ہے۔

نمونہ کے طور پر اسکی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں: کبھی کبھی انسان مال و دولت کی محبت کے جذبہ کے دباؤ میں آکر غلط اور ناجائز راستوں سے دولت اکٹھا کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک مال و دولت کی محبت پائی جاتی ہے مگر بسا اوقات وہ اس میں افراط سے کام لیتا ہے۔ ایسے موقع پر انسانی عقل ہر نفس کے اندر موجود ”عزت نفس“ کے ذخیرہ سے امداد حاصل کرتی ہے چنانچہ جہاں تو مین اور ذلت کا اندیشہ ہوتا ہے عزت نفس اسے وہاں سے دولت حاصل کرنے سے روک دیتی ہے اگرچہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس جگہ بھی تو مین اور ذلت کا خطرہ ہوتا ہے عقل اسکو اس سے اچھی طرح آگاہ کر دیتی ہے لیکن پھر بھی ایسے موقع پر مال و دولت سمیٹنے سے روکنے کے لئے عقل کی رہنمائی تھا کافی نہیں ہے بلکہ اسے عزت نفس کا تعاون و درکار ہوتا ہے جسکو حاصل کر کے وہ حسب مال کی ہوس اور جذبہ کا مقابلہ کرتی ہے۔

۲۔ جنسی خواہشات انسان کے اندر سب سے زیادہ قوی خواہشات ہوتی ہیں اور ان کے دباؤ کے بعد انسان اپنی جنسی جذبات کی تسلی کے لئے طرح طرح کے غلط اور حرام راستوں پر دوڑتا چلا جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسے اکثر حالات میں عقل جنسی بے راہ روی کے غلط مقامات کا بخوبی مقابلہ نہیں کر پاتی اور اسے صحیح الفطرت انسان کے نفس کے اندر مو

جود ایک اور فطری طاقت یعنی عفت نفس (پاک دامنی) کی مدد حاصل کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ جب انسان کے سامنے اس کی عفت اور پاکدامنی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس بری حرکت سے رک جاتا ہے۔

۳۔ کبھی کبھی انسان کے اندر سربلندی، انانیت اور غرور و تکبر کا اتنا مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سامنے دوسروں کو بالکل ذلیل اور پست سمجھنے لگتا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو عقل ہر اعتبار سے برا سمجھتی ہے اسکے باوجود جب تک عقل، نفس کے اندر خداوند عالم کی ودیعت کردہ قوت تواضع سے امداد حاصل نہ کرے وہ اس غرور و تکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

۴۔ کبھی کبھی انسان اپنے نفس کے اندر موجود ایک طاقت یعنی غیظ و غضب اور خشم کا شکار ہو جاتا ہے جسکے نتیجہ میں وہ دوسروں کی توہین اور بے عزتی کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہ کام عقل کی نگاہ با بصیرت میں کتنا ہی قبیح اور برا کیوں نہ ہوا اسکے باوجود عقل صرف اور صرف اپنے بل بوتے پر انسان کے ہوش و حواس چھین لینے والی اس طاقت کا مقابلہ کرنے سے معذور ہے لہذا ایسے موقع پر عقل، عام طور سے انسان کے اندر موجود رحم و کرم کی فطری قوت و طاقت کو سہارا بناتی ہے۔ کیونکہ اس صفت (رحم و کرم) میں خشم کے برابر یا بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی قوت اور صلاحیت پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان خشم کی بنا پر کوئی جرم کرنا چاہتا ہے تو رحم و کرم کی مضبوط زنجیریں اسکے ہاتھوں کو جکڑ لیتی ہیں۔

۵۔ اسی طرح انسان اپنی کسی اور خواہش کے اشارہ پر چلتا ہو خداوند عالم کی مصیبت اور گناہ کے راستوں پر چلنے لگتا ہے تب عقل اسکو ”خوف الہی“ کے سہارے اس گناہ سے بچا لیتی ہے۔ اس قسم کی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں سے مذکورہ مثالیں ہم نے صرف وضاحت کے لئے بطور نمونہ پیش کر دی ہیں ان کے علاوہ کسی وضاحت کے بغیر کچھ اور مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے نمک حرامی کے مقابلہ میں شکر نعمت، بغض و حسد کے مقابلہ کے لئے پیار و محبت اور مایوسی کے مقابلہ میں رجاء و امید کی مدد حاصل کرتی ہے۔

لشکر عقل سے متعلق روایات

مصومین کی احادیث میں نفس کے اندر موجود پچھتر صفات کو عقل کا لشکر کہا گیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ یہ ان دوسری پچھتر صفات کا مقابلہ کرتی ہیں جنہیں خواہشات اور ہوس یا حدیث کے مطابق جہل کا لشکر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نفس کے اندر یہ دونوں متضاد صفتیں درحقیقت نفس کے دو اندرونی جنگی محاذوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن میں ایک محاذ پر عقل کی فوجوں اور دوسری جانب جہل یا خواہشات کے لشکروں کے درمیان مسلسل جنگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ علامہ مجلسی (رح) نے اپنی کتاب بحار الانوار کی پہلی جلد میں اس سے متعلق امام جعفر صادقؑ اور امام موسیٰ کاظمؑ سے بعض روایات نقل کی ہیں جن کو ہم ان کی سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ان کی وضاحت میں آسانی رہے۔

پہلی روایت: سعد اور حمیری دونوں نے برقی سے انھوں نے علی بن حدید سے انھوں نے سماع سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ: میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ آپ کے چاہنے والے بھی حاضر تھے عقل اور جہل کا تذکرہ درمیان میں آگیا تو امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا کہ: عقل اور اسکے لشکر کو اور جہل اور اسکے لشکر کو پہچان لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع کہتے ہیں کہ: میں نے عرض کی میں آپ پر قربان، جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں تو امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی روحانی مخلوقات میں اپنے نور کے عرش کے دائیں حصہ سے جس مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ عقل ہے۔

پھر اس سے فرمایا سامنے آ: تو وہ سامنے حاضر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا: واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی، تو ارشاد الہی ہوا، میں نے تجھے عظیم خلقت سے نوازا ہے اور تجھے اپنی تمام مخلوقات پر شرف بخشا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ: پھر خداوند عالم نے جہل کو ظلمتوں کے کھاری سمندر سے پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ پلٹ جا تو وہ پلٹ گیا پھر فرمایا: سامنے آ: تو اس نے اطاعت نہیں کی تو خداوند عالم نے اس سے فرمایا: تو نے غرور و تکبر سے کام لیا ہے پھر (خدا نے) اس پر لعنت فرمائی۔ اسکے بعد عقل کے پچھتر

لشکر قرار دئے جب جہل نے عقل کے لئے یہ عزت و تکریم اور عطا دیکھی تو اسکے اندر عقل کی دشمنی پیدا ہو گئی تو اس نے عرض کی اے میرے پروردگار، یہ بھی میری طرح ایک مخلوق ہے جسے تو نے پیدا کر کے عزت اور طاقت سے نوازا ہے۔ اور میں اسکی ضد ہوں جبکہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لہذا جیسی فوج تو نے اے دی ہے مجھے بھی ایسی ہی زبردست فوج عنایت فرما۔

تو ارشاد الہی ہوا: بالکل (عطا کرونگا) لیکن اگر اسکے بعد تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے تیرے لشکر سمیت اپنی رحمت سے باہر نکال دوں گا اس نے کہا مجھے منظور ہے تو خداوند عالم نے اے بھی پچھتر لشکر عنایت فرمائے۔ چنانچہ عقل اور جہل کو جو الگ الگ پچھتر لشکر عنایت کئے گئے انکی تفصیل یہ ہے: خیر، عقل کا وزیر ہے اور اسکی ضد شر کو قرار دیا جو جہل کا وزیر ہے۔

ایمان کی ضد کفر

تصدیق کی ضد انکار

رجاء (امید) کی ضد مایوسی

عدل کی ضد ظلم و جور

رضا (نشو و نما) کی ضد ناراضگی

شکر کی ضد کفران (ناشکری)

لاچ کی ضد یاس

توکل کی ضد حرص

رافت کی ضد غفلت؟

رحمت کی ضد غضب

علم کی ضد جہل

نعم کی ضد حاقق

عفت کی ضد بے غیرتی

زہد کی ضد رنبت (دبچی)

قرابت کی ضد جدائی

خوف کی ضد جرات

تواضع کی ضد تکبر

محبت کی ضد تسرع (جلد بازی)؟

علم کی ضد غاہت

خاموشی کی ضد بکواس

سرپردگی کی ضد استکبار

تسلیم (کسی کے سامنے تسلیم ہونا) کی ضد سرکشی

عفو کی ضد کینہ

زرمی کی ضد سختی

یقین کی ضد شک

صبر کی ضد جزع فرع (بے صبری کا اظہار کرنا)

خطا پر چشم پوشی (صفحہ) کی ضد انتقام

غنی کی ضد فقر

تفکر کی ضد سہو

حافظہ کی ضد نسیان

عطوفت کی ضد قطع (تعلق)

قناعت کی ضد حرص

مواسات کی ضد محروم کرنا (کسی کا حق روکنا)

مودت کی ضد عداوت

وفا کی ضد غداری

اطاعت کی ضد معصیت

خضوع کی ضد اظہار سر بلندی

سلامتی کا ضد بلاء

حب کی ضد بغض

صدق کی ضد کذب

حق کی ضد باطل

امانت کی ضد خیانت

اخلاص کی ضد ملاوٹ

ذکاوت کی ضد کند ذہنی

فہم کی ضد نا سمجھی

معرفت کی ضد انکار

مدارات کی ضد رسوا کرنا

سلامت کی ضد غیب

کتمان کی ضد افشا (ظاہر کر دینا)

نماز کی ضد اسے منہ سے نکال کرنا

روزہ کی ضد افطار

جہاد کی ضد بزولی (دشمن سے پیچھے ہٹ جانا)

جج کی ضد عہد شکنی

راز داری کی ضد فاش کرنا

والدین کے ساتھ نیکی کی ضد عاق والدین

حقیقت کی ضد ریا

معروف کی ضد منکر

ستر (پوشش) کی ضد برہنگی

تقیہ کی ضد ظاہر کرنا

انصاف کی ضد حمیت

ہوشیاری کی ضد بغاوت

صفائی کی ضد گندگی

جیاء کی ضد بے حیائی

قصد (استقامت) کی ضد عدوان

راحت کی ضد تعب (تھکن)

آسانی کی ضد مشکل

برکت کی ضد بے برکتی

عافیت کی ضد بلا

اعتدال کی ضد کثرت طلبی

حکمت کی ضد خواہش نفس

وقار کی ضد ہلکا پن

سعادت کی ضد شقاوت

توبہ کی ضد اصرار (برگناہ)

استغفار کی ضد اغترار (دھوکہ میں مبتلا رہنا)

احساس ذمہ داری کی ضد لاپرواہی

دعا کی ضد یعنی غرور و تکبر کا اظہار

نشاط کی ضد سستی

فرح (خوشی) کی ضد حزن

الفت کی ضد فرقت (جدائی)

سخاوت کی ضد بخل پس عقل کے لشکروں کی یہ ساری صفیتیں صرف نبی یا نبی کے وصی یا اسی بندہ مومن میں ہی جمع ہو سکتی ہیں جس کے قلب کا اللہ نے یان کے لئے امتحان لے لیا ہو! البتہ ہمارے بقیہ چاہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں ان لشکروں کی بعض صفیتیں نہ پائی جائیں ہاں تک کہ جب وہ انہیں اپنے اندر کامل کر لے اور جہل کے لشکر سے چھٹکارا پالے تو وہ بھی انبیاء اور اوصیاء کے اعلیٰ درجہ میں ہونچ جائے گا۔ بلاشبہ کامیابی عقل اور اسکے لشکر کی معرفت اور جہل نیز اس کے لشکر سے دوری کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور خصوصیت سے تم لوگوں کو اپنی اطاعت اور رضا کی توفیق عطا فرمائے!۔

دوسری روایت: ہشام بن حکم نے یہ روایت امام موسیٰ کاظم سے نقل کی ہے اور شیخ کلینی (رہ) نے اسے اصول کافی میں تحریر کیا ہے اور اسی سے علامہ مجلسی (رہ) نے اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کیا ہے^۱۔ یہ روایت چونکہ کچھ طویل ہے لہذا ہم صرف بقدر ضرورت اسکا اقتباس پیش کر رہے ہیں: امام موسیٰ کاظم نے فرمایا: اے ہشام عقل اور اسکے لشکروں کو اور جہل اور اسکے لشکروں کو پہچان لو اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ: ہشام نے عرض کی ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے سکھا دیا ہے تو آپ نے فرمایا: اے ہشام بیشک خداوند عالم نے عقل کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔۔۔ پھر عقل کے لئے پچھتر لشکر قرار دئے چنانچہ عقل کو جو پچھتر لشکر دئے گئے وہ یہ ہیں: خیر، عقل کا وزیر اور شر، جہل کا وزیر ہے

ایمان، کفر

تصدیق، تکذیب

اخلاص، نفاق

رجاء، ناامیدی

^۱ بحار الانوار ج ۱ ص ۱۰۹-۱۱۱ کتاب العقل والجبہل۔
^۲ اصول کافی جلد ۱ ص ۱۳-۲۳، بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۵۹۔

عدل، جور

خوشی، ناراضگی

شکر، کفران (ناشکری)

طمع، رحمت، رحمت سے مایوسی

توکل، حرص

نرم دلی، قساوت قلب

علم، جہل

عفت، بے حیائی

زہد، دنیا پرستی

خوش اخلاقی، بد اخلاقی

خوف، جرات

تواضع، کبر

صبر، جلد بازی

ہوشیاری، بے وقوفی

خاموشی، حذر

سرپردگی، استکبار

تسلیم، انظار، سر بلندی

عفو، کینه

رحمت، سختی

یقین، شک

صبر، بے صبری (جزع)

عفو، انتقام

استغنا (مالداری)

فقر

تفکر، سو

حفظ، نسیان

صلہ رحم، قطع تعلق

قناعت، بے احتیالچ

مواہات نہ دینا (منع)

مودت، عداوت

وفاداری، خداری

اطاعت، معصیت

خضوع، اظہار سربلندی

صحت، (سلامتی) بلاء

فہم، غبی ہونا (کم سمجھی)

معرفت، انکار

مدارات، رسوا کرنا

سلامۃ الغیب، جلد و فریب

کتمان (حفظ راز)، افشاء

والدین کے ساتھ حسن سلوک، عاق ہونا

حقیقت، ریا

معروف، منکر

تقیہ، ظاہر کرنا

انصاف، ظلم

خود سے دور کرنا، حد

صفائی، گندگی

جیاء، وقاحت

میانہ روی، اسراف

راحت و آسانی، زحمت (تھکن)

سہولت، مشکل

عافیت، ہلا

اعتدال، کثرت طلبی

حکمت، ہوی

وقار، ہلکا پن

سعادت، شقاوت

توبہ، اصرار، برگناہ

اصرار، خوف

دعا، غرور و تکبر کی بنا پر (دعا سے) دور رہنا

نشاط، سستی

خوشی، حزن

الفت، جدائی

سخاوت، بخل

خشوع، عجب

سچائی، جھغلوری

استغفار، اغترار (دھوکہ میں مبتلا رہنا)

زیر کی، حماقت

اے ہشام! یہ نصلتیں صرف اور صرف کسی نبی یا وصی اور یا اس بندہ مومن کے دل میں ہی جمع ہو سکتی ہیں جس کے قلب کو خداوند عالم نے ایمان کے لئے آزمایا ہو لیکن دوسرے تمام مومنین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عقل کے لشکروں کے بعض صفات نہ پائے جاتے ہوں اور اگر وہ اپنی عقل کو کامل کر لے اور جہل کے لشکروں سے چھٹکارا حاصل کر لے تو پھر وہ بھی انبیاء اور اوصیا ء الہی کے درجہ میں پہنچ جائے گا اللہ ہم اور تم کو بھی اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔

روایت کی مختصر وضاحت: عقل و جہل کی مذکورہ روایات میں متعدد غور طلب نکات پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض نکات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ۱۔ ان روایات کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن و احادیث کی طرح ان روایات میں بھی کنایہ دار اور رمزیہ زبان استعمال ہوئی ہے خاص طور سے انسان کی خلقت کے بارے میں کنایات و اشارات کا پہلو بہت ہی زیادہ روشن ہے لہذا روایات اور ان کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لئے حدیث فہمی کے ذوق سلیم کی ضرورت ہے۔

۲۔ دونوں روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے واپس پلٹنے (ادبار) کا حکم دیا تو عقل و جہل دونوں نے اسکی اطاعت کر لی۔ لیکن جب خداوند عالم نے سامنے آنے کا حکم دیا تو اس موقع پر صرف اور صرف عقل نے اطاعت کی اور جہل نے حکم خدا سے سرپچی کرتے ہوئے سامنے آنے سے انکار کر دیا۔ ان روایات میں جہل سے مراد خواہشات نفس میں جیسا کہ ان دونوں روایات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہی جہل کو عقل کی ضد قرار دیا گیا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے (اگرچہ خدا بہتر جانتا ہے) کہ یہاں (ادبار) واپس جانے کے حکم سے مراد حکم تکوینی ہے جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ موجود ہے: (وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ۱ اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف ”کن“ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اس حکم الہی کی پیروی اور پابندی میں عقل اور خواہشات حتیٰ کہ پوری کائنات بھی اس اعتبار سے مشترک ہیں کہ جب خداوند عالم کوئی حکم دیتا ہے تو وہ بھی اسکی اطاعت کرتے ہیں۔ (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ۲ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، (سجاءه إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ۳ ”وہ پاک و بے نیاز ہے جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے،“ چنانچہ جس طرح عقل اور اسکے لشکر خداوند عالم کے حکم تکوینی کی اطاعت کرتے ہیں اسی طرح خواہشات نفس نے بھی اسکے حکم کے مطابق عمل کیا ہے۔

۱۔ سورۃ بقرہ آیت ۱۱۷۔

۲۔ سورۃ نحل آیت ۴۰۔

۳۔ سورۃ مریم آیت ۳۵۔

لیکن سامنے آنے کا حکم اور اسکے مقابلہ میں ادبار (واپس جانے) کا حکم اور ہوائے نفس کا اس معاملہ میں عقل کی مخالفت کرنا یہ دونوں اس بات کا قرینہ ہیں کہ اس حکم سے احکام (اوامر) تشریحی مراد میں اور یہی وہ احکام شرعی میں جن میں عقل اطاعت کرتی ہے اور ہوائے نفس انکی مخالفت کرتی ہے۔

۳۔ ان دونوں روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات کو دو الگ الگ مادوں سے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ عقل خدا کی روحانی مخلوق ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے نور اور عرش کے دائیں حصہ سے خلق کیا ہے جبکہ جہل (خواہشوں) کو خداوند عالم نے تاریکیوں کے کھاری سمندر سے پیدا کیا ہے اگرچہ حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عقل اور خواہشات کا پہلا مادہ (عنصر اولیہ) کیا ہے۔ کیونکہ اسکا علم تو صرف انھیں ہستیوں کے پاس ہے جنھیں خداوند عالم نے تاویل احادیث کا علم ودیعت فرمایا ہے۔ لیکن پھر بھی ان دونوں روایات کے مطابق اس بات میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ عقل کا اصل مواد اور عنصر (پہلا میٹیریل) فہم و ادراک اور معرفت سے مشق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک نور ہے خواہشات کا اصل مواد اور عنصر اس فہم و ادراک اور معرفت سے خالی ہے۔ بلکہ خواہشات تو حاجتوں اور مطالبات کی تاریکیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہیں جن کے درمیان سے فہم و ادراک کا گذر نہیں ہو پاتا جبکہ عقل تہ در تہ فہم اور فراستوں کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ دونوں خداوند عالم کی طرف سے انسان کی شخصیت کے بنیادی محور قرار دئے گئے ہیں؟

۴۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب عقل نے دونوں احکام کی اطاعت کر لی تو خداوند عالم نے اسکا احترام کیا اور اسے عزت بخشی لیکن جہل نے کیونکہ خدا کے حکم کی مخالفت کی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور لعنت یعنی رحمت خدا سے دور ہو جانا اور اسکی بارگاہ سے جھڑک دیا جانا، گویا روایت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی شخصیت کے دو بنیادی محور اور مرکز ہیں انہیں سے ایک اسے خداوند عالم سے قریب کرتا ہے تو دوسرا محور اسکو خدا سے دور کر دیتا ہے اور یہ دونوں محور اور مرکز یعنی عقل اور

خواہشات انسان کو بالکل دو متضاد زاویوں (راستوں اور مقاصد) کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ خدا نے انکو اسی طرح پیدا کیا ہے۔ چنانچہ عقل انسان کو خدا کی طرف لیجاتی ہے۔ اور خواہشات اسے خداوند عالم سے دور کرتے رہتے ہیں۔

۵۔ دونوں روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب خداوند عالم نے عقل کو ۵۰ لکھ عنایت فرمائے اور جہل نے بارگاہ الہی میں اپنی کمزوری کی فریاد کی تو خداوند عالم نے اسے بھی اتنے ہی لکھ عنایت فرمادئے لیکن اس کے بعد اس سے یہ فرمایا: (فان عصیت بعد ذلک آخرتک و جندک من رحمۃ) ”اب اگر اسکے بعد تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے تیرے لکھ سمیت اپنی رحمت کے دائرہ سے باہر نکال دوں گا“ ہم اپنے قارئین کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان روایات میں اشارہ اور کنایہ کی زبان استعمال ہوئی ہے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ یہ گفتگو واقعاً خداوند عالم اور عقل و جہل کے درمیان ہوئی ہو بلکہ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت اسلامی نظریہ کے مطابق خواہشات کی قدر و قیمت اور اہمیت پر عمیق روشنی ڈالتی ہے۔ یعنی روایت میں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خداوند عالم سے قریب کرتی ہے اور خواہشات خدا سے دور کرتے ہیں۔ وہیں روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ اگر خواہشات خدا کی معصیت نہ کریں تو وہ خدا کی رحمت کے مستحق رہتے ہیں لیکن جب یہ انسان کو خدا کی نافرمانی اور معصیت پر لگا دیتے ہیں تو رحمت خدا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اسلام تمام خواہشات کو برا نہیں سمجھتا ہے۔ اور نہ ان کو انسان کے اوپر عذاب الہی قرار دیتا ہے بلکہ جب تک انسان خداوند عالم کی نافرمانی اور گناہ نہ کر لے یہ بھی عقل کی طرح انسان کے لئے ایک رحمت الہی ہے۔ البتہ جب یہ انسان کو خداوند عالم کی اطاعت کے حدود سے باہر نکال دیں اور اسے اسکی معصیت پر لگا دیں تو پھر یہی رحمت اسکے لئے عذاب زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دین کی طرف جو یہ نسبت دی جاتی ہے کہ وہ خواہشات، لذتوں اور شہوتوں کا مخالف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس اسلام نے ہوی (خواہشات) اور اسکے لشکر کو اس عظمت اور شرف سے نوازا کہ انہیں رحمت الہی کا مستحق قرار دیدیا ہے اور جب تک انسان گناہ کا مرتکب نہ ہوا اسکے لئے اپنے خواہشات کی تسلی اور ان کی تکمیل جائز ہے اور یہ کوئی قبیح چیز نہیں ہے۔ بلکہ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ اگر شرافت

کے دائرے کے اندر اور قاعدہ و قانون کے تحت رہ کر ان شہوتوں اور خواہشات کو پورا کیا جاتا رہے تو یہی انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کا بہترین ذریعہ بن جاتے ہیں۔

۶۔ روایات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ عقل کے دورخ (مرحلے) ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ کسی چیز کا ادراک کرتی ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں اس کو عملی جامہ پہناتی ہے لہذا جتنی زیادہ مقدار میں عقل کے ساتھ اسکے لشکر اور صفات جمع ہوتے رہتے ہیں اسکی عملی شکل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن جوں جوں اسکے خصائل اور لشکروں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے اسکے عمل کی رفتار بھی اسی طرح کم ہو جاتی ہے۔ اور خواہشات پر اسکا کنٹرول بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”یہ تمام صفات ایک ساتھ صرف کسی نبی، وصی نبی یا اس مومن کے اندر جمع ہو سکتے ہیں جس کے دل کا امتحان خدا لے چکا ہے۔ لیکن دوسرے تمام مومنین کرام کے اندر انہیں سے کچھ نہ کچھ صفات ضرور پائے جاتے ہیں مگر ان بعض صفات سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جب تک وہ اپنے کو ان تمام صفات کا حامل نہ بنالیں اور جہل کے لشکروں سے مکمل نجات حاصل نہ کر لیں تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتے ہیں اور جس دن وہ اسمیں کامیاب ہو جائیں گے تو انہیں بھی انبیاء و اولیاء کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجات میں سکونت نصیب ہوگی“ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عقل کے تنفیذی رخ کی تکمیل کا اثر اسکے دوسرے رخ پر پڑتا ہے اور اسکی فہم و فراست اور بصارت و بصیرت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس سلسلہ کی تینوں کڑیاں مکمل ہو جائیں گی کہ: جب انسان اپنے اندر عقل کے تمام لشکر اور صفات جمع کر لے تو پھر عقل عملی منزل میں قدم رکھنے اور خواہشات کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتی ہے اور اسی سے اسکی فہم و فراست اور بصارت و بصیرت بھی کامل ہو جاتی ہے۔ اور نتیجہ انسان انبیاء اور اولیاء کے درجہ میں پہنچ جاتا ہے (جسکی طرف روایت نے اشارہ کیا ہے) اور یہی راستہ اور طریقہ جسکو روایت نے محدود اور مشخص کر دیا ہے یہی اسلام کی نگاہ میں تربیت کی بہترین اساس اور بنیاد نیز کردار و عمل کی تقویت کا باعث ہے۔ کیونکہ عقل، بصیرت اور تنفیذ کا نام ہے اور بصیرت کی کمزوری عقل کی تنفیذی قوت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور یہ (قوت تنفیذ) عقل کی خصلتوں کی کمزوری کی وجہ سے کمزور رہتی ہے لہذا

جب انسان اپنے نفس کے اندر ان تمام خصلتوں کو مکمل کر لیتا ہے تو بصیرت اور تنفیذ دونوں ہی لحاظ سے اسکی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔

۷۔ ان روایات نے بشری کرداروں کو دو مشخص اور معین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے: ۱۔ تقویٰ (باعل)

۲۔ فق و فجور (بے علی)

تقویٰ اسے کہتے ہیں جس میں عقل کی پیروی کی جائے اور ہر قدم اسی کی مرضی کے مطابق اٹھے، اور فق و فجور کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات اور جہل کے لشکروں کے اشاروں پر ہر عمل انجام پائے اور اسکے اوپر انہیں کا قبضہ ہو، لہذا قرب خدا کی منزل تک پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جہالت کے لشکروں سے نجات حاصل کر لے اور خواہشات کی سرحدوں کو روند کر عقل کی حکومت میں داخل ہو جائے اور اسکے ہر طرز عمل اور رفتار و کردار پر عقل کی حکمرانی ہو۔

۸۔ مذکورہ فرست میں بشری طرز عمل اور کردار کے طور طریقہ کے پچھتر جوڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر جوڑا دو متضاد اعمال سے مل کر بنا ہے۔ یعنی ان میں سے ایک عقل کے طرز عمل کی فرست میں شامل ہے اور دوسرا شہوت کے طریقہ کار کی فرست کے دائرہ میں آتا ہے۔ لہذا اس فرست میں پچھتر عقل کے طریقہ کار اور پچھتر شہوت کے کرتوت ذکر ہیں جن میں پہلے باتریتب عقل کے لشکر کے صفات ذکر ہوئے ہیں اور اسکی ہر صفت کے بعد اسی کی مخالف، جہل کی صفت کا تذکرہ ہے

۹۔ بشریت کے طرز عمل اور آداب و کردار کے صفات کی ان دونوں فرستوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے نفس میں ہر آرزو کو پورا کرنے کے لئے اور اسے ہموں و ہوس سے بچانے کے لئے ایک دفاعی طاقت بھی رکھی ہے۔ اور کیونکہ انسان کے بحال اور تحرک کے لئے اسکے نفس میں خواہشات کا وجود ضروری ہے اسی لئے خداوند عالم نے ہر خواہش کو

روکنے اور اسکا مقابلہ کرنے کے لئے اسمیں ایک صفت (قوت مدافعت) ودیعت فرمائی ہے تاکہ ان کا تعادل ہمیشہ برقرار رہ سکے۔

۱۰۔ ایسا نہیں ہے کہ بشری طرز عمل کے جو یہ ایک سو پچاس صفات میں یہ ایک عام اور معمولی صفت یا سرسری خصوصیات ہوں جو کبھی کبھی اسکے نفس پر طاری ہو جاتے ہوں بلکہ انسان کے تمام اعمال کی بنیادیں بہت گرمی اور انکی جڑیں بہت وسیع حد تک پھیلی ہوئی ہیں لہذا انسان جو اچھائی یا برائی کرتا ہے اسکا تعلق نفس کے باطن سے ضرور ہوتا ہے۔ جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے: (فألهمها فجورها وتقواها) ”اور پھر اسے بدی اور تقویٰ کی ہدایت کر دی“ لہذا تقویٰ اور بدی میں سے ہر ایک کا سرچشمہ نفس ہی ہے اور یہ انسان کے طرز عمل میں کہیں باہر سے نہیں آتا ہے

۱۱۔ عقل کے لشکر (صفات) کی فرست میں غور و فکر سے کام لینے والا شخص بآسانی ان کی دو قسمیں کر سکتا ہے:

۱۔ اکسانے اور ممیز کرنے والی صفات۔

۲۔ روکنے والے قواعد (ضوابط)

اکسانے والے صفات، نفس کو نیک اعمال پر ابھارنے اور ممیز کرنے والے صفات کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ایمان، معرفت، رحمت اور صداقت۔ ضوابط وہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ نفس کے اندر رکنے اور باز رہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے غفلت، زہد، صبر، قناعت اور حیاء۔ اکسانے والے صفات ان تمام عادات و صفات کا مجموعہ ہیں جو انسان کی شخصیت میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور کسی بھی کار خیر یا رحمت و معرفت میں اسے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں لیکن ضوابط (قواعد) انسان کی

شخصیت کو پستی میں گرنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس طرح یہ ممیز کرنے اور بچانے والے صفات ایک ساتھ مل کر ہی انسان کی شخصیت کی تعمیر اور اسکی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور اس سلسلہ میں عقل کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

اب اسکی مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں: انسانی زندگی میں عقل دو قسم کے عمل انجام دیتی ہے۔ ۱۔ انسان کو ان مقاصد اور منزلوں کی طرف تحریک اور ممیز کرنا جو اس کی ترقی اور تکامل کے لئے ضروری ہیں۔

۲۔ پرخطر جگہوں پر انسان کو لغزشوں سے محفوظ رکھنا۔ مثال کے طور پر انسان خداوند عالم کی طرف سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتا ہوا منزل سعادت و کمال تک پہنچتا ہے ایسے مرحلہ میں عقل کا اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ذکر و عبادت الہی اور اسکی محبت کی دعوت دیتی ہے اور اپنی انانیت سے خداوند عالم کی طرف یہ سفر اور حرکت انسانی زندگی کی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے۔ اس طرح مومنین کی آپسی محبت اور اخوت و برادری کے ذریعہ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جس کو اسلام نے ولاء، اخوت و برادری اور پیار و محبت کا نام دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں تمام مومنین ایک دوسرے سے میل محبت رکھیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر شہر والے دوسرے شہر والوں کے کام آئیں تنہائی اور انفرادیت سے ماحیات اور معاشرہ کی طرف قدم اٹھانا بھی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ دونوں مثالیں تو عقل کے مثبت کاموں کے بارے میں تھیں مگر انسان ان دونوں راستوں میں خطا و لغزش کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ انانیت (ذاتیات) سے خدا کی طرف بلند پروازی کے دوران اچانک اوپر سے نیچے کی طرف یعنی (خدا سے ذاتیات) کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سب گناہ کرنے نیز خواہشات اور شیطانی وسوسوں اور ہوس کے جال میں پھنسنے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبھی انسان اپنے ذاتی مفاد جیسے خود پسندی یا دوسروں سے بغض و حسد یا کسی چیز کی لالچ کی بنا پر سماج اور معاشرے پر فدا رہنے اور اسکے لئے بے شمار قربانیاں پیش کرنے کے باوجود قوم اور معاشرے پر اپنی ذات کو فوقیت دینے لگتا ہے، ایسے موقع پر عقل بہت موثر کردار کرتی ہے یعنی: ۱۔ ذاتیات اور انانیت سے اللہ کی طرف اور انفرادیت (تنہائی) سے سماج اور معاشرے کی طرف انسانی حرکت اور سفر میں

۲۔ اللہ سے انانیت کی طرف اور امت اور قوم میں غرق رہنے کے بجائے ذاتیات (شخصی فوائد) کی جانب اسی طرح ایثار سے ایثار و خود پسندی کی طرف واپسی کے تمام مراحل میں بھی عقل انسان کو خواہشات کی پیروی اور ان کے ساتھ پھسل جانے اور گمراہ ہونے سے روکتی رہتی ہے۔

جب انسان آزادانہ طور پر خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کے دھارے میں بہہ کر خدا کی طرف جانے کے بجائے انانیت کی طرف جاتا ہے، قوم کے لئے قربانی پیش کرنے کے بجائے ذاتی مفادات اور ایثار کے بجائے اپنی ذات کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے تبھی عقل اسکا راستہ روک لیتی ہے اگرچہ یہ دوسری بات ہے کہ تنہا عقل کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا اور قوم و ملت کی طرف انسانی حرکت یا انانیت اور ذاتیات کی وجہ سے گمراہ ہوتے وقت اپنے بل بوتے پر تنہا ان دونوں مرحلوں کو سر کر لے لہذا وہ مجبوراً ان صفات اور عادات کا سہارا لیتی ہے جن کو خداوند عالم نے انسان کی عقل کی پشت پناہی اور امداد کے لئے نفس کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔

ان صفتوں اور عادتوں کی دو قسمیں ہیں: کچھ صفات وہ ہیں جو انانیت سے خدا کی طرف اور ذاتی مفادات سے قوم و ملت پر خدا ہونے تک انسانی سفر اور حرکت کے دوران اس کی شخصیت کی معاون و مددگار ہوتی ہیں اور بعض دوسرے صفات اس کو خواہشات نفس کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کی قوت و طاقت عطا کرتے ہیں۔ جیسے خدا سے فطری لگاؤ اسی طرح محبت خدا اور ذکر و عبادت الہی سے فطری لگاؤ اور یہ جذبہ انسان کو خدا کی طرف اسی طرح کھینچتا ہے جس طرح حاجیات اور قوم و ملت سے دلچسپی اور ان کی محبت اور بھائی چارگی کا جذبہ انسان کو قوم و ملت کی طرف لچکاتا ہے۔ عقل کی ان عادتوں کو کسی کام پر ”ابھارنے“ یا اکسانے اور ممیز کرنے والی طاقت، ”کہا جاتا ہے جبکہ ان کے علاوہ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو انسان کی عقل کو ان معاملات میں کنٹرول کرنے اور اسے باز رکھنے والی طاقتیں کہی جاتی ہیں۔ جیسے حیاء انسان کو بدکرداری سے روکتی ہے یا علم و بردباری اسے غصہ

سے باز رکھتا ہے تو غفلت اور پاکدامنی، ہنسی بے راہ روی کا سد باب کرتی ہے۔ اور قناعت، حرص اور لالچ سے محفوظ رکھتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ انہیں صفات کے مجموعہ کو انسانی حیات کے آداب (رفخار و گفتار اور کردار) میں ضوابط کا نام دیا جاتا ہے۔

یہی ضوابط، عصم (بچانے اور محفوظ کرنے والے) صفات بھی کہے جاتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو گمراہی وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں اور اگر یہ عصمتیں (بچانے والی قوتیں) انسان کے اندر نہ ہوتیں تو عقل کسی طرح بھی اپنے بل بوتے پر خواہشات نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور ان عصم (بچانے والی صفات) کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی قوتیں اور صلاحیتیں مختلف ہیں جن کے متعدد اسباب میں اسکی تفصیل ہم انشاء اللہ آئندہ بیان کریں گے۔

۱۲۔ جن صفات اور خصوصیات کو ہم نے عقل کا لشکر قرار دیا ہے اور وہ عقل کی پشت پناہی کا کردار کرتے ہیں ان کا صحیح فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب یہ عقل اور دین کے تابع ہوں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ عقل اور دین کی حکومت سے باہر نکل جائیں تو پھر یہ انسان کے لئے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو جاتے ہیں جیسے رحم دلی انسان کے لئے ایک اچھی اور بہترین صفت ہے لیکن جب یہی صفت عقل اور دین کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو یہی نقصان دہ ہو جاتی ہے جیسے مجرمین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کو عقل اور دین دونوں نے منع کیا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ) ”اور تمہیں ان کے اوپر ہرگز ترس نہ آئے“، اسی طرح اتفاق ایک اچھی صفت ہے مگر جب یہ عقل اور دین کے راستے سے منحرف ہو جاتی ہے تو تعمیر کے بجائے تخریب کرنے لگتی ہے اسی لئے دین اور عقل دونوں نے ہی ایسے موقع پر اس سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (وَلَا تَطْغَاكَ الْبَطْلُ مَقْعَدًا مَحْمُورًا) ”اور نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا ہوا چھوڑ دو کہ آخر میں ملول اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ“

۱۳۔ جہل کے لشکر چاہے جتنے قوی کیوں نہ ہوں مگر اسکے باوجود وہ انسان کے ارادہ کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے اسکی قوت ارادی نہیں چھین سکتے ہیں اور بالآخر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے فیصلہ کا اختیار اسکے ارادہ کے ہی اختیار

^۱ سورہ نور آیت ۲۔

^۲ سورہ اسراء آیت ۲۹۔

میں رہتا ہے البتہ کل ملا کر جہل کی فوجیں اتنا کر سکتی ہیں کہ وہ انسان کے ارادہ کے اوپر کسی طرح کا دباؤ ڈال دیں اور وہ دباؤ اتنا زیادہ ہو جو اس ارادہ کو عمل کے لئے تحریک کر دے، لیکن پھر بھی یہ انسان سے اس کی قوت ارادہ اور اس کی آزادی و اختیار کو سلب نہیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عقل یا جہل کے صفات سے ارادہ کسی حد تک متاثر ضرور ہوتا ہے ۱۴۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ عقل کے لشکروں کی قوت و طاقت یا کمزوری کا تعلق انسان کی اچھی یا بری تربیت سے ہوتا ہے اگر واقعاً کسی کی اچھی تربیت ہو اور وہ متقی انسان ہو جائے تو عقل کی یہ خصلتیں قوی ہو جاتی ہیں اور خواہش نفس اور شہوتیں خود بخود کمزور پڑ جاتی ہیں۔

اسی طرح اسکے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ خواہشات کی اندھی پیروی اور غلط تربیت یا سماج کی وجہ سے جب انسان بگڑ جاتا ہے تو شہوتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور عقل کے لشکر (صفات) کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بعض حلال خواہشات کی تکمیل سے بھی اکشر منع کیا ہے تاکہ انسان ان لذتوں (اور خواہشات) کے بہاؤ کے ساتھ غلط راستوں پر نہ بہنے پائے جیسا کہ رسول اکرمؐ نے اسی بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے: (من أكل ما شحى لم يطر الله إليه حتى يسرع أو يترك^۱) ”جو شخص اپنی دل پسند چیز کھاتا رہے تو جب تک اسے ترک نہ کر دے یا اس سے دور نہ ہو جائے خداوند عالم اس کی طرف نظر بھی نہیں کرتا ہے“ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے میں اپنی ہر خواہش پوری کرتا رہے اور اپنے پیٹ کے اوپر کمزور نہ رکھے تو حلال کھاتے کھاتے ایک نہ ایک دن وہ حرام کھانا شروع کر دیگا۔ (کیونکہ وہ اپنی پسند کا بندہ ہے) اور حرام خوری کرنے والے انسان پر رحمت الہی نازل نہیں ہوتی اور خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ علماء اخلاق نے خواہشات کو لطیف اور سبک بنانے کے لئے کچھ طریقے بیان کئے ہیں جیسا کہ ابراہیم خواص نے کہا ہے کہ دل کی پانچ دوائیں ہیں: ۱۔ قرأت قرآن۔

۲۔ خالی پیٹ (رہنا)

^۱ بحار الانوار ج ۷۰، ص ۷۸، ح ۱۰۔

۳۔ نماز شب۔

۴۔ سحر کے ہنگام گریہ و بکا (تضرع)

۵۔ صاحبین کی ہم نشینی۔ کسی اور کا یہ قول ہے کہ خداوند عالم نے دلوں کو اپنے ذکر کا مسکن (گھر) بنایا تھا۔ مگر وہ شہوتوں کا اڈہ بن گئے اور دلوں کے اندر سے یہ خواہشات انسان کو ہلا کر رکھ دینے والے خوف یا تڑپا دینے والے شوق کے بغیر نہیں نکل سکتی ہیں۔ خواہشات کو نرم و لطیف اور کمزور کرنے اور عقل کے لشکروں کی امداد کرنے والی اس صفت کی طرف امیر المومنینؑ نے خطبہ متقین میں یہ ارشاد فرمایا ہے: (قد أحيا عقله وأمات نفسه) ”اس نے اپنی عقل کو زندہ کر دیا اور اپنے نفس کو مردہ بنا دیا“ اسلام میں تربیت وہی ہے جس کی طرف مولائے کائناتؐ نے اشارہ فرمایا ہے کہ: اس کے ذریعہ خواہشات کی بڑی سے بڑی خصلتیں مختصر اور لطیف ہو جاتی ہیں جن کی تعداد روایات میں ۷۵ بیان کی گئی ہے۔ اسکے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقت ضرورت یہ عقل کی ۷۵ صفتوں اور خصلتوں کی امداد اور پشت پناہی بھی کرتی رہتی ہے۔

۱۵۔ جب عقل کو اپنی خصلتوں کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر خواہشات کے اوپر عقل کا کنٹرول اور حکومت قائم ہو جاتی ہے اور وہ ان کے اوپر اچھی طرح تسلط قائم کر لیتی ہے اور انسان کو محفوظ کر کے خواہشات کی طاقت کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے جیسا کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: (العقل الكامل قاهر للطبع السوء) ”عقل کامل بری طبیعتوں پر غالب رہتی ہے“ اس طرح عام لوگوں کے خیالات کے برخلاف انسان درحقیقت صرف اپنی خواہشوں پر کنٹرول کر کے ہی قوی اور طاقتور ہوتا ہے جبکہ عام لوگ تو خواہشات اور ہوس کی حکومت اور غلبہ کو طاقت اور قوت سمجھتے ہیں مگر اسلام کی نگاہ میں خواہشات کو

^۱ ذم الہوی لابن الجوزی ص ۷۰۔
^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۹۔

اپنے ماتحت رکھنے کا نام غلبہ اور قوت و طاقت ہے اور خواہشات کی حکومت اور اسکی ماتحتی میں چلے جانے کو طاقت اور غلبہ نہیں کہا جاتا۔

رسول اکرم ﷺ: (لیس الشدید من غلب الناس ولكن الشدید من غلب نفسه^۱) ”طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر غلبہ اصل کر لے بلکہ طاقتور وہ ہے جو نفس کو اپنے قابو میں رکھے“ آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے: (لیس الشدید بالصرعۃ انما الذی یملک نفسه عند الغضب^۲) ”کشتی اور پہلوانی کے ذریعہ انسان طاقتور نہیں بنتا ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر اختیار رکھے“ آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے: (أشجع الناس من غلب هواه^۳) ”سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غلبہ حاصل کر لے“

عقل کامل کے فوائد اور اثرات

جب خواہشات کے اوپر ہر اعتبار سے عقل کا تسلط قائم ہو جاتا ہے اور اسے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے تمام اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں تو یہی عقل بے ثمار فوائد اور برکتوں کے سرچشمہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمیں سے انسانی زندگی میں بے ثمار انقلابات پیدا ہوتے ہیں اب انسانی حیات میں عقل کے فوائد کیا ہیں ان کو ہم یہاں روایات کے ذیل میں انحصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور ان کی تفصیلات کو ترک کر رہے ہیں۔

۱۔ حق کے اوپر استقامت: حضرت علیؓ: (ثمرۃ العقل الاستقامۃ^۴) ”عقل کا پھل استقامت (ثابت قدمی) ہے“ (ثمرۃ العقل لزوم الحق^۵) ”عقل کا پھل حق کے ساتھ دائمی وابستگی ہے“

^۱ ذم البوی ۳۹۔

^۲ مسند احمد و بیہقی۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۶ ح ۵۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۲۰۔

^۵ گذشتہ حوالہ۔

۲۔ دنیا سے دشمنی رکھنا کامل عقل کا ثمر ہے: حضرت علیؑ: (ثمرۃ العقل مقت الدنیا، وقع الھوی^۱) ”عقل کا پھل دنیا کو ناپسند رکھنا اور خواہشات کو اکھاڑ پھینکنا ہے“

۳۔ خواہشات پر مکمل تسلط: حضرت علیؑ: (اذا کمل العقل نقصت الشھوة^۲) ”جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو خواہشیں محض ہو جاتی ہیں“ (من کمل عقله استھان بالشھوات^۳) ”جسکی عقل مکمل ہو جاتی ہے وہ خواہشوں کو حقیر بنا دیتا ہے“ (العقل الکامل قاهر للطبع الوع^۴) ”عقل کامل بری طبیعتوں پر کنٹرول رکھتی ہے“

۴۔ حسن عمل اور سلامتی کردار (من کمل عقله حسن عمله^۵) ”جسکی عقل مکمل ہو گئی اسکا عمل حسین ہو گیا“ عصمتیں روایات کے ذیل میں عقل کے صفات (لشکروں) کی وضاحت کے بعد اب ہم خواہشات کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کے علاوہ ان کے علاج کا طریقہ بھی بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عقل کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ تنہا خواہشات کا مقابلہ کر سکے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آجائے تو عقل کو ان کے سامنے بہر حال گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ لیکن چونکہ خداوند عالم نے خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لئے عقل کو اسکے معاون و مددگار صفات (اور لشکروں) سے نوازا ہے لہذا عقل کو ان کا مقابلہ کرنے یا انہیں کنٹرول کرنے میں کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہیں ہوتا ہے اور یہ لشکر خود بخود بڑھ کر خواہشات کا راستہ روک لیتے ہیں اور ان کو بے راہ روی سے بچائے رکھتے ہیں۔

جن صفات اور لشکروں کی امداد کے سہارے عقل خواہشات پر کنٹرول کر کے انہیں اپنے قابو میں رکھتی ہے انہیں اخلاقی دنیا میں عصم (مجاہدین عقل) کہا جاتا ہے۔ لہذا عقل کے ان صفات کی صحیح تعلیم و تربیت اور پرورش اور نفس کے اندر ان کی بقاء و دوام

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۲۳۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۷۹۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۸۰۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۹۔

^۵ گزشتہ حوالہ۔

ہی خواہشات نفس کے مقابلہ اور علاج کا سب سے بہترین اسلامی، اخلاقی اور تربیتی طریقہ کار ہے۔ کیونکہ ان عصمتوں (محافظوں) کا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں میں آلودہ نہ ہونے دیں اور اسے حتی الامکان خواہشات کے چنگل سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ اگر نفس کے اندر خداوند عالم کے عطا کردہ یہ محافظ (عصمتیں) نہ ہوتے تو عقل تنہا کبھی بھی خواہشات کے حلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب چونکہ اسکے ساتھ ان محافظین کی کمک اور پشت پناہی موجود ہے لہذا وہ آسانی کے ساتھ انسانی خواہشات کے اوپر ہر لحاظ سے قابو پالیتی ہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔

یہ عصمتیں (محافظین عقل) مختلف حالات سے گذرتی رہتی ہیں یعنی کبھی یہ قوی ہو جاتی ہیں اور کبھی بالکل کمزور پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ بالکل طاقتور ہوتی ہیں تو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچائے رکھتی ہیں اور اسے گناہ نہیں کرنے دیتیں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کمزور ہو جائیں تو پھر انسان کی ہوس اور خواہشات نفسانی اس پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ انھیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ عصمتیں تقویٰ کے ذریعہ مضبوط ہوتی ہیں اور گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہیں بلکہ گناہوں کا اثر ان کے اوپر اس حد تک ہوتا ہے کہ یہ بالکل چاک چاک اور پارہ پارہ ہو کر رہ جاتی ہیں جسکے بعد انسانی خواہشات اسکے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہو جاتا ہے اور کوئی اسکا بچانے والا محافظ اور نگہبان باقی نہیں رہ جاتا۔ جیسا کہ دعائے کمیل کے اس جملہ میں اسکی طرف اشارہ موجود ہے: (اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْتِكُ الْحَصَمَ) ”بارالہا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمتوں کو چاک چاک کر دیتے ہیں“، دوسری بات یہ کہ تقویٰ اور عصمتوں کے درمیان جو آپسی رابطہ ہے وہ طرفینی (دو طرفہ رابطہ) ہے یعنی اگر تقویٰ سے ان عصمتوں کو مدد ملتی ہے تو دوسری جانب یہ عصمتیں تقویٰ کی تقویت میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

اس طرح گناہوں اور عصمتوں کے درمیان بھی دو طرفہ اثرات پائے جاتے ہیں یعنی جس طرح گناہ، عصمتوں کو کمزور یا پارہ پارہ کر دیتے ہیں اسی طرح اگر عصمت باقی نہ رہ جائے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ خواہشات کے چنگل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ عصمتیں نفس کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی بنیادیں اور جڑیں فطرت کی تھوں میں اتری ہوتی ہیں اور خداوند عالم نے انسان کے نفس اور

اسکی فطرت کے اندر ان (عصمتوں) کے خزانے جمع کر رکھے ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے معین کردہ فریضہ کی ادائیگی میں عقل کو سہارا دیتے ہیں۔ جبکہ کچھ ماہرین سماجیات کا یہ خیال ہے کہ یہ عصمتیں نفس کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھیں بلکہ جس سماج اور معاشرے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے وہ انہیں سے یہ عصمتیں بھی یکٹتا ہے اور درحقیقت یہ سماج ہی کے ذریعہ اسکے نفس کے اندر منتقل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے سماج اور معاشروں کے اعتبار سے انکی قوت و طاقت اور مقدار کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس نظریہ میں اتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی بھی جواب ممکن نہیں ہے۔

کیونکہ ذاتی خصلتوں (اور اعمال) کا تعلق فطرت کی گہرائیوں سے ہوتا ہے البتہ ان کے اوپر معاشرتی اور سماجی ماحول اثر انداز ضرور ہوتا ہے اور ان کو معاشرہ یا سماج سے جدا کر دینا ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ ذاتی عادات و اطوار سماجیات سے بالکل الگ ہوتے ہیں یعنی ہم دوسری قسم کو سماج پر اثر انداز ہونے والے کے عنوان سے قبول کر لیں اور انہیں کے لئے پہلی خصلت کو چھوڑ دیں کیونکہ ذاتی خصوصیات کو بالکل کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی کسی بھی اچھے یا برے معاشرے سے ان کو جدا کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں صلاحیتوں اور صفات (اور طرز تفکر) کے درمیان یہ فرق ہے کہ ذاتی صلاحیتیں ہر دور اور ہر تمدن میں تمام انسانوں کے درمیان بالکل یکساں طور پر دکھائی دیں گی جبکہ سماجی رسم و رواج ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مختلف اسباب کی بنا پر کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض علاقویہ ملکوں میں کچھ ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جن کو دوسرے ممالک میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم پر ایمان رکھنا ہر انسان کے اندر ایک ذاتی اور فطری چیز ہے جبکہ کفر و احماد ایک سماجی پیداوار ہے جو فطرت ایمان اور حتیٰ خداوند عالم کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ ایمان اور کفر دونوں ہی کا وجود تقریباً تاریخ انسانیت کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے۔ لیکن اسکے باوجود ان کے درمیان بے حد فرق ہے کیونکہ ایمان خدا کا وجود تو انسانی تمدن تاریخ اور زندگی میں ہر جگہ مل جائے گا اور کوئی بشری تاریخ بھی اس سے ہرگز خالی نہیں ہے۔

حتیٰ کے سورج چاند اور بتوں کی عبادت کا سرچشمہ بھی دراصل یہی ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا رخ صحیح فطرت کی طرف ہونے کے بجائے کسی دوسری طرف ہو گیا ہے۔ لیکن اتحاد کا وجود کسی تہذیب یافتہ سماج کے اندر نہیں دکھائی دیتا چنانچہ نہ جانے انسان کے اوپر ایسے کتنے دور گزرے ہیں جن میں اتحاد کا باقاعدہ کہیں کوئی وجود اور سراغ نہیں پایا جاتا جس کو کسی تہذیب و تمدن اور عقل و منطق کی پشت پناہی بھی حاصل رہی ہو۔ لیکن ایمان کا وجود آپ کو پوری کائنات میں ہر جگہ نظر آئے گا مگر اتحاد کبھی کبھی کچھ عرصہ تک ادھر ادھر اپنا سرا بھارتا ہے اور ایک دن خود بخود نابود ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ سیاست اور تہذیب و تمدن نیز فکر انسانی کی تاریخ میں اس کا سب سے زیادہ عروج مارکیسم کے دور میں ہوا جب باقاعدہ ایک سپر پاور حکومت کی پشت پناہی نے اس نظریہ کو عام کرنے کی کوشش کی مگر دنیا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اچانک اس کے غبارے کی ہوائ نکل گئی اور اب کوئی شخص مارکس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن خداوند عالم پر ایمان کی صورت حال ایسی نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خداوند عالم پر ایمان اور اتحاد (اسکے انکار) کے درمیان فرق محسوس نہ کر سکے اس نے خود اپنے نفس کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ عصمتوں کے بارے میں مزید گفتگو کچھ عرصہ پہلے میں نے عصمت کے بارے میں چند صفحات قلمبند کئے تھے جو ہماری اس بحث سے مربوط ہیں لہذا مناسب سمجھا کہ اسکے کچھ مفید اقتباسات اس مقام پر شامل کر دئے جائیں تاکہ گزشتہ گفتگو تازہ تشریح نہ رہ جائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اوپر اسکی خواہشات کی حکومت بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے جسکی وجہ سے اسکے نقصانات بھی بچہ خطرناک ہوتے ہیں لہذا جب تک انسان اپنی خواہشات کو اچھی طرح اپنے قابو میں کر کے متعادل اور محدود نہ بنا دے وہ زندگی میں خواہشات کے خطرات سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے چنانچہ ہر انسان کے سر پر یہ خطرات ہمیشہ مڈلاتے رہتے ہیں لہذا کوئی نہ کوئی ایسا اخلاقی اور تربیتی نظام درکار ہے جو انسان کو اسکی انفرادی اور سماجی زندگی میں ہر جگہ خواہشات کے طوفان کا مقابلہ کرنے اور انہیں قابو میں رکھنے نیز اسکے نقصانات سے بچنے کی صلاحیت عطا کر دے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظام تربیت کیا ہے؟ جسکی پابندی کے بعد انسان اپنے خواہشات کے فہم سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اہل دنیا کے درمیان اس بارے میں چند نظریات پائے جاتے ہیں: پہلا نظریہ رہبانیت کا ہے جس میں خواہشات کے مقابلہ کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ خواہشات کو نفس کے اندر اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ اس میں گھٹ کر رہ جائیں اور اسکے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے حصول کی خاطر فتنہ انگیز اور بھڑکانے والی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ رہبانیت میں یہ نظریہ بالکل عام ہے اور اسکی جڑیں ان کی قدیم تاریخ کے اندر دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس مکتب فکر (نظریہ) کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشات کو ہر قسم کے فتنہ سے دور رکھا جائے اور دنیاوی لذت و آرام سے پرہیز کر کے ان سے دوری اختیار کی جائے۔ کیونکہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ برائی پر اصرار کرتا ہے اور چونکہ خواہشات اور فتنوں کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے اور انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسے فتنوں سے دور کر دیا جائے۔ لہذا خواہشات سے دوری اور دنیا کے فیہوں اور لذتوں سے کنارہ کشی میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے اور اس نظام کا ماحصل یہ ہے کہ خواہشات اور لذتوں کو بالکل ترک کر کے دنیا سے ایک دم کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اور اسے ترک کئے بغیر اس مقصد تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تہذیب و تمدن کے انھار کے درمیان یہ ایک مشہور و معروف نظریہ ہے جس کے اثرات موجودہ دور کی باقی ماندہ مسیحیت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس طرز تفکر کی بہت سختی سے مخالفت کی ہے کیونکہ اسکی نگاہ میں خواہشات کو کچل دینا یا دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا انسانی مشکلات کا حل نہیں ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے اسکی خلقت کے وقت اسکی جو فطرت بنا دی ہے وہ اسی کے مطابق آگے قدم بڑھاتا ہے جس کی مزید وضاحت کے لئے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں: (یا بنی آدم خذوا زینکم عند کل مسجد و کھواوا شربواوا لشر فوا ان لا یحب المسرفین)^۱ ”اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے“ دوسری آیہ کریمہ: (قل من حرم زینۃ اللہ الی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم

القیام تکذک بفضل الآیات لقوم یعلمون* قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغير الحق وأن تشرکوا باللہ ما لم یمنزل به سلطاناً وأن تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون^۱“ پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا۔

اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ہم اسی طرح صاحبان علم کے لئے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلا جانے بوجھے کسی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے،“ مختصر یہ کہ یہ آیہ کریمہ: (یا بنی آدم خذوا زینکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) ہر انسان کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے خوب فائدہ اٹھائے بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ کرے۔ اسکے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے خداوند عالم کی حلال کردہ پاک و پاکیزہ چیزوں کو حرام (منوع) کر دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: (قل من حرم زینۃ اللہ الہی أخرج لعبادہ والطیبات من الرزق) آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دنیا اور اسکی تمام نعمتیں اور سہولتیں دراصل مومنین کے لئے ہیں لیکن غیر مومنین کو بھی ان سے استفادہ کی اجازت دیدی گئی ہے لیکن آخرت کی تمام نعمتیں صرف اور صرف مومنین کے لئے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ) آیت نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ خداوند عالم نے صرف اس دنیا کی پوشیدہ اور آشکار تمام برائیوں اور گناہوں سے منع کیا ہے اور اسکے علاوہ ہر چیز جائز قرار دی ہے۔ لہذا اسلام دنیا سے قطع تعلق کرنے والے نظریات کو ٹھکرا کر خدا کی حلال اور پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیتا ہے اور جن لوگوں نے دنیا سے اپنا ناطہ توڑ کر خدا کی حلال کردہ اور پاکیزہ روزی کو حرام کر رکھا ہے ان کے اس عمل کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اللہ کی انہیں پاک و پاکیزہ نعمتوں میں سے ایک نعمت امتحان و آزمائش بھی

ہے۔ جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ اسکے باوجود خداوند عالم کی طرف سے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں اور یا ان سے بالکل دور ہو جائیں بلکہ حکم الہی تو یہ ہے کہ صرف برائیوں سے محفوظ رہیں اور حدود الہی سے آگے قدم نہ بڑھائیں۔

چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک بار ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا: (اللھم انی أعوذ بک من الفتنة) ”بارالہا میں فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں“ اس جگہ حضرت علیؑ بھی موجود تھے جب آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم اپنی اولاد اور مال سے بھی خدا کی پناہ مانگ رہے ہو کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: (إنما أموالکم وأولادکم فتنة) ”بیشک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ میں“ لہذا یہ نہ کہو کہ میں فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں بلکہ اس طرح کہا کرو۔ (اللھم انی أعوذ بک من مضلات الفتن) ”بارالہا میں گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں“ مولائے کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے: (لایقولن أحدکم: اللھم انی أعوذ بک من الفتنة لأن أحد الّا و هو مثل علی فتنہ و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن فان اللہ سجانہ یقول: (واعلموا أنما أموالکم وأولادکم فتنة) ”تم یہ ہرگز نہ کہو! بارالہا میں فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا دار و مدار فتنہ پر نہ ہو لہذا جس کو خدا سے پناہ چاہئے وہ گمراہ کن فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے“ کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے: ”یاد رکھو بیشک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ میں“ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کو قابو میں رکھنے اور کنٹرول کرنے کے بارے میں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اس کے ذریعہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک جدید نظریہ اور نظام تربیت پیش کیا ہے اور اس نظریہ کو عصمتوں کا نظام کہا جاتا ہے۔ کیونکہ عصمتوں (بچانے والی خصلتوں) کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بجلی یا آگ کا کام کرتے وقت ہم دستانے یا واٹر پروف کپڑے پہن لیتے ہیں اور کسی

^۱ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۲۳۵۔

^۲ سورة انفال آیت ۲۸۔

خطرے کے بغیر بڑی آسانی سے اسکا ہر کام کر لیتے ہیں اسی طرح اگر انسان چاہے تو عصمتوں کے سہارے دنیا کی رنگینوں اور قوتوں کے درمیان بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے اور ان کی موجودگی میں اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔

لہذا جس طرح صرف آگ کی حرارت یا بجلی کے کرنٹ کے خطرات کی بناء پر ان کا استعمال ترک کر دینا صحیح نہیں ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرنا بھی غلط ہے کیونکہ دستانے اور واٹر پروف لباس وغیرہ کے سہارے ان سے ہر کام لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو دنیا کی آزمائشوں سے دور رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مال و اولاد بھی ایک قسم کی آزمائش اور فتنہ ہیں لہذا ہر شخص کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان گمراہ کن اور آزمائش طلب مقامات پر ان عصمتوں سے اچھی طرح استفادہ کرے جو اسے ان سے محفوظ رکھیں۔ کیونکہ اگر یہ عصمتیں کسی کی ذاتی یا سماجی زندگی میں بحال کی منزل تک پہنچ جائیں تو پھر انسان اپنی خواہشات اور ہوس و ہوس کا مختار بن جاتا ہے جس کی طرف روایت میں صریحاً اشارہ موجود ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کی خواہش اور ہوس و ہوس ان پر غالب ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات پر ان کا مکمل کنٹرول ہے لہذا کیونکہ خواہشات پر کنٹرول کرنا ممکن ہے اسی لئے اسلام میں دنیا کے راحت و آرام سے منع نہیں کیا گیا ہے البتہ اتنا ضروری ہے کہ جسے دنیا سے دل چسپی ہے وہ خواہشات اور ہوس و ہوس پر مکمل کنٹرول کر لے اسکے بعد چاہے جس نعمت دنیا کو استعمال کرے ہدایت اور ہوائے نفس کے درمیان یہی معیار اور حد فاصل ہے۔ امام جعفر صادق: (مَن مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا غَضِبَ، وَإِذَا رَغِبَ، وَإِذَا أَشْتَهَى، حَرَّمَ اللَّهُ جَدَّهُ عَلَى النَّارِ) ”جو شخص غصہ، خوف اور خواہشات ابھرنے کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا خداوند عالم اسکے جسم کو جہنم پر حرام کر دیگا“ (مَن مَلَكَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ، وَإِذَا رَغِبَ، وَإِذَا أَشْتَهَى، حَرَّمَ اللَّهُ جَدَّهُ عَلَى النَّارِ) ”جو شخص رغبت، خوف اور خواہشات ابھرنے اور غصہ یا خوشی کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے خداوند عالم اسکے جسم کو جہنم پر حرام کر دیگا“

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۴۳۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۱ ص ۳۵۸۔

عصمتوں کی قسمیں

ہر انسان کے اندر تین طرح کی عصمتیں پائی جاتی ہیں: ۱۔ کچھ عصمتیں ایسی ہیں جن کو خداوند عالم نے انسانی فطرت کی تکوینی خلقت اور تربیت کی گہرائیوں میں ودیعت فرمایا ہے جیسے حیا، عفت اور رحم دلی وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور حیوان دونوں کے اندر یکساں طور پر جنسی خواہشات موجود ہیں البتہ ان کے درمیان اتنا فرق ضرور ہے کہ حیوانوں میں یہ جذبہ بالکل ہی واضح اور ظاہر ہے جبکہ انسان کے اس جذبہ کے اوپر حیا و عفت کے پردے پڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ حیوانوں کو اسکی تشکین میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن انسان کو اسکی تشکین سے بہت ساری جگہوں پر ہیز کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی جنسی کمزوری کی بناء پر نہیں ہے۔ بلکہ حیا و شرم و عفت جیسی عصمتیں اسکے لئے منع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جنسی خواہش کو متعادل، لطیف اور کمزور بنا دیتی ہیں اور اس پر روک لگا کر اسے مختلف طریقوں سے ابھرنے نہیں دیتیں۔

اسی طرح جذبہ رحمت (رحم دلی) سے کافی حد تک انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انسان اور حیوان دونوں کے اندر ہی غصہ کا مادہ پایا جاتا ہے مگر حیوان کے اندر اسکے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن انسان کے یہاں اسکے اوپر رحمت (رحم دلی) کا سائبان ہے جس سے وہ باسانی معتدل ہو جاتا ہے۔

۲۔ کچھ عصمتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی صلاحیت اور محنت سے حاصل کرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں اسکی تربیت ان عصمتوں کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے ذکر الہی، نماز، روزہ، تقویٰ وغیرہ۔ کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے، ذکر الہی سے شیطان دور ہو جاتا ہے روزہ جہنم کی سپر ہے۔ اور تقویٰ ایسا لباس ہے جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کے مملک ڈنک سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے: (ولباس التقویٰ ذلک خیر) ”لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے“

۳۔ عصمتوں کی تیسری قسم وہ ہے جسے خداوند عالم نے انسان کی معاشرتی زندگی میں ودیعت کیا ہے جیسے دیندار سماج اور معاشرہ

خداوند عالم نے انسان کے اندر جو عصمتیں ودیعت فرمائی ہیں ان کے درمیان خوف الہی سب سے اہم اور بڑی عصمت ہے جس کو حدیث میں عقل کا ایک لشکر قرار دیا گیا ہے اور یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (وَأَنَا مِنْ خَافٍ مَقَامٍ رَبِّهِ وَنَحْنُ الْنَفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنْ اَجْتَهَى الْمَأْوَىٰ) ۱ اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا جنت اسکا ٹھکانا اور مرکز ہے، ۲ اس آیت کریمہ سے بالکل صاف روشن ہے کہ خوف الہی اور نفس کو خواہشات سے روکنے کے درمیان ایک قریبی رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسی آیت کے بارے میں امام صادقؑ سے روایت ہے کہ: (مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ مَا يَقُولُ، وَيَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، فَحُجَّزَهُ ذَلِكُ عَنِ التَّبَعِ فَذَلِكَ الَّذِي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحْنُ الْنَفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ) ۲ یعنی جسے یہ علم ہو جائے کہ خداوند عالم اسے دیکھ رہا ہے اور اسکی ہر بات سنتا ہے اور اسکے ہر اچھے یا برے عمل پر اسکی نظر ہے تو یہی خیال اسکو برائی سے روک دیگا اور اسی انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنی ہوس (خواہشات) سے باز رکھا، ۳ امیر المومنینؑ: (اِنْخَوْفُ حِجْنِ النَّفْسِ مِنَ الذَّنُوبِ وَرَادِعُهَا عَنِ الْمَعَاصِي) ۴ ”خوف الہی انسان کے نفس کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے والا حصار ہے“ رسول اکرم ﷺ: (سَبْتُهُ نَحْمُ اللّٰهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ، اَلَا مَامُ الْعَادِلِ، وَشَابَّ نَشْأَ بَعَادَتِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَرَجَلَ قَبْلَهُ مَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجَلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجَلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْضَاعَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ مَثَلُهُمَا تَشْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجَلَ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَخَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجَلَ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ

^٣ ميزان الحکمت ج ٣ ص ١٨٣.

وہاں فقال انی أخاف اللہ عزوجل^۱ ”سات افراد کے اوپر اس دن رحمت الہی سایہ گلن ہوگی جس دن اسکے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہ رہے گا: ۱۔ امام عادل۔

۲۔ وہ جو ان جسکی ثنونا عبادت الہی میں ہوئی ہو۔

۳۔ جسکا دل مسجدوں سے وابستہ ہو۔

۴۔ خداوند عالم کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جو اسی کے نام پر جمع ہوں اور اسکی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں (یعنی ان کی ہر محبت اور دشمنی خدا کے لئے ہو)۔ ۵۔ جو شخص اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ۶۔ جو گوشہ تنہائی میں ذکر الہی کرے اور اسکی آنکھ سے آنسو نکل آئیں۔ ۷۔ وہ مرد جسے کوئی حسین و جمیل اور صاحب منصب عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ اس سے یہ کہدے کہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ گویا خوف الہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اسکی سب سے خطرناک خواہش اور ہوس یعنی بغض جذبہ سے بھی روک دیتی ہے اور انسان گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے حضرت علیؓ: (العجب ممن يخاف العقاب فلم يلفه ورجى الثواب فلم يتب ويعمل^۲) ”اس شخص پر حیرت ہے جسے سزا کا خوف ہو مگر پھر بھی برائی سے نہ رکے اور ثواب کی امید رکھتا ہو اور اسکے باوجود توبہ کر کے نیک عمل انجام نہ دے“ امام محمد باقرؑ: (لا خوف لک خوف حاجز ولا رجااء کرجاء معین^۳) ”برائیوں سے روکنے والے خوف سے بہتر کوئی خوف نہیں اور نیکیوں میں معاون ثابت ہونے والی امید سے بہتر کوئی امید نہیں ہے“ مولائے کائنات: (نعم الحاجز من المعاصی الخوف^۴) ”برائیوں سے روکنے والی سب سے بہترین چیز کا نام خوف ہے“

^۱ صحیح بخاری بحث وجوب نماز جماعت باب ۸، بحث وجوب زکات باب ۱۸ کتاب رقاق باب ۲۳ (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

^۲ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۲۳۷۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۱۶۴۔

^۴ میزان الحکمت ج ۳ ص ۱۸۳۔

خوف ایک پناہ گاہ

یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو خوف اور ڈر، اضطراب سے پیدا ہوتا ہے اسی خوف سے اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اگرچہ یہ امن و امان کے مقابل میں بولا جاتا ہے مگر اس کو اسلام نے انسان کے لئے امان اور ڈھال بنا دیا ہے۔ کیونکہ خوف، انسان کو گناہوں اور برائیوں سے نہیں روکتا بلکہ درحقیقت یہ اسے ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی ڈھال کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس خوف کو انسان پہلی نظر میں خطرناک محسوس کرتا ہے وہی خوف انسان کی زندگی کو امن و امان عطا کرنے والی ایک نعمت ہے۔ اسی بارے میں حضرت علی کا ارشاد ہے: ۱۔ (الخوف امان^۱) ”خوف ایک امان ہے“

۲۔ (ثمرۃ الخوف الامان^۲) ”خوف کا پھل امان ہے“

۳۔ (خوف ربک وارج رحمۃ، یؤمنک ماتخاف، ویتلک ما رجوت^۳) ”خدا سے ڈرتے رہو اور اسکی رحمت کی امید رکھو تو جس سے بھی تم خوفزدہ ہو گے وہ تمہیں اس سے بچائے رکھے گا اور جس کی امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا“ (لاینبغی للعاقل ان یتیم علی الخوف اذا وجد الی الا من سیلا^۴) ”کسی صاحب عقل و خرد کے لئے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ امن و امان کا راستہ مل جانے کے بعد خوف کی منزل میں پڑا رہے“ روایات میں جس خوف کا تذکرہ ہے اس سے مراد عذاب الہی سے امان ہے اور امان سے مراد عذاب خدا کا خوف ہے اور یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ایک متقابل اور حسین معنی میں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا خوف آخرت کے لئے امن و امان ہے اور دنیا کا امن و امان اور بے فکری آخرت میں خوف بن جائے گا۔ امیر المومنین نے یہ مفہوم پیغمبر اسلام کے کبھی خشک نہ رہنے والے چشمہ فیاض سے اخذ فرمایا ہے جیسا کہ رسول اکرم ﷺ سے روایت ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے: (وعزتی وجلالی لأجمع علی عبدی خوفین ولا أجمع لہ امنین، فاذا امنی فی الدنیا اخفہ یوم القیامۃ واذا خافنی فی الدنیا آمنت

^۱ میزان الحکمت ج ۳ ص ۱۸۶۔

^۲ گذشتہ حوالہ۔

^۳ گذشتہ حوالہ۔

^۴ گذشتہ حوالہ۔

یوم القیامۃ“ میری عزت و جلالت کی قسم میں اپنے کسی بندے کو دو خوف یا دو امان (ایک ساتھ) نہ دوں گا پس اگر وہ دنیا میں مجھ سے امان میں رہا تو قیامت میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوفزدہ رہا تو آخرت میں اسے امن و امان عطا کر دوں گا“

چند واقعات

ہر انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچانے میں خوف الہی کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اسکی مزید وضاحت کے لئے ہم چند واقعات پیش کر رہے ہیں جن میں سے بعض واقعات روایات میں بھی موجود ہیں۔ ۱۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ مجھ سے عثمان بن عامر تہی نے بیان کیا ہے کہ ان سے ابو عمر یحییٰ بن عاص تہی نے بیان کیا تھا کہ: ”حی“ نامی ایک جگہ کا ایک آدمی حج کے لئے گھر سے نکلا ایک رات پانی کے ایک چشمہ پر اس نے ایک عورت کو دیکھا جسکے بال اسکے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا تو اس نے کہا کہ تم نے میری طرف سے منہ کیوں پھیر لیا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے خداوند عالم سے ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا آنچل سر پر ڈال کر کہا: تم بہت جلدی خوف زدہ ہو گئے جبکہ تم سے زیادہ تو اسے ڈرنا چاہیے جو تم سے گناہ کا خواہشمند ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس پہٹی تو میں اسکے پیچھے پیچھے ہولیا اور وہ عرب دیہاتیوں کے کسی خیمے میں چلی گئی چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس جوان لڑکی کا حسن و جمال اور چال ڈھال ایسی تھی تو وہیں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا وہ فوراً بول پڑا خدا کی قسم وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا کیا آپ اس سے میری شادی کر سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا اگر تم اسکے کفو ہوئے تو ضرور کر دوں گا۔ میں نے کہا: خدا کا ایک مرد ہوں اس نے کہا نجیب کفو ہے چنانچہ وہاں سے چلنے سے پہلے ہی میں نے اس سے شادی کر لی اور ان سے یہ کہدیا کہ جب میں حج سے واپس

ہلٹوں گا تو اسے میرے ساتھ رخصت کر دینا چنانچہ جب میں حج سے واپس پلٹا تو اسے بھی اپنے ساتھ کوفہ لے آیا اور اب وہ میرے ساتھ رہتی ہے اور اس سے میرے چند بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔^۱

۲۔ مکہ میں ایک حسین و جمیل عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس نے ایک دن آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر اپنے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا: ذرا بتائے آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسا ہے جو اس حسن و جمال کو دیکھ کر نہ بہکنے پائے؟ شوہر نے کہا ہاں کیوں نہیں، پوچھا کون ہے؟ جواب دیا عبید بن عمیر، عورت نے کہا: اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آج اسے بہکا کر دکھاؤں گی؟ کہا: جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ وہ گھر سے نکلی اور مسئلہ پوچھنے کے بہانے اسکے پاس پہونچی اس نے اسے مسجد الحرام کے اندر تہائی میں ملنے کا موقع دے دیا، تو اس نے اسکے سامنے چاند کی طرح بھکتے ہوئے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دی، تو اس نے کہا: اے کنیز خدا، عورت بولی: میں آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہوں لہذا اس معاملہ میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے میری تصدیق کر دی تو میں تمہیں اپنی رائے بتا دوں گا، وہ بولی جو کچھ تم پوچھو گے میں سچ سچ جواب دوں گی۔ کہا: ذرا یہ بتاؤ اگر ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئیں تو اس وقت تمہیں اچھا لگے گا کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں؟ وہ بولی بخدا ہرگز نہیں۔ کہا: تم نے سچ کہا ہے۔ پوچھا اگر تمہیں تمہاری قبر میں اتار دیا جائے اور سوال کرنے کے لئے بٹھایا جائے تو اس وقت تمہیں اچھا معلوم ہوگا کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں؟ وہ بولی بخدا نہیں، کہا تم نے سچ جواب دیا۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ جب روز قیامت تمام لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دئے جا رہے ہوں گے اور تم کو یہ معلوم نہ رہے کہ تمہارا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں (یعنی نامہ عمل خراب ہے یا اچھا) اس وقت کیا تم یہ پسند کرو گی کہ میں تمہاری یہ حاجت پوری کر دوں؟ بولی بخدا نہیں۔ پھر سوال کیا بتاؤ جب سب کو میزان کے اوپر کھڑا کیا جا رہا ہوگا اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارا نامہ عمل وزنی ہے یا ہکا تو کیا تمہیں اس وقت خوشی ہوگی کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں؟ بولی بخدا

^۱ ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲۶۴۔۲۶۵۔

نہیں۔ کہا تم نے صحیح جواب دیا۔ پھر پوچھا اگر تمہیں سوال اور جواب کے لئے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے اور میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں تو کیا اس وقت تم کو اچھا لگے گا؟ بولی بخدا نہیں۔ کہا تم نے سچ کہا ہے، تو اس نے کہا: اے کنیز خدا، ذرا خدا سے ڈرو اس نے تم کو یہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے یہ سن کر وہ اپنے گھر واپس آگئی شوہر نے پوچھا کہو کیا کر کے آئی ہو؟ وہ بولی تم فضول ہو اور ہم سب کے سب فضول ہیں اور اسکے بعد وہ مستقل نماز، روزہ اور عبادت میں مشغول ہو گئی وہ کہتا ہے کہ اسکا شوہر یہ کہتا رہتا تھا کہ بتاؤ عبید بن عمیر سے میری کیا دشمنی تھی؟ جس نے میری بیوی کو برباد کر دیا وہ کل تک تو ایک بیوی کی طرح تھی اور اب اس نے اسے راہبہ بنا ڈالا۔

۳۔ ابو سعد بن ابی امامہ نے روایت کی ہے ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا تھا، اور وہ بھی اسے چاہنے لگی ایک دن یہ دونوں کسی جگہ ایک دوسرے سے ملے تو عورت نے اسے اپنی طرف دعوت دی، اس نے جواب دیا: میری موت میرے قبضہ میں نہیں ہے اور تمہاری موت بھی تمہارے بس سے باہر ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آجائے اور ہم دونوں گناہکار اور مجرم کی صورت میں خداوند عالم کے دربار میں پہنچ جائیں، بولی: تم سچ کہہ رہے ہو، چنانچہ اسی وقت دونوں نے توبہ کر لی اور اسکے بعد دونوں راہ راست پر آ گئے۔^۲

۴۔ خارجہ بن زید کا بیان ہے کہ بنی سلیمہ کے ایک شخص نے مجھ سے اپنا یہ ماجرا بیان کیا ہے کہ میں ایک عورت کا عاشق ہو گیا تھا اور جب بھی وہ مسجد سے نکل کر جاتی تھی میں بھی اسکے پیچھے چل دیتا تھا اور اسے بھی میری اس حرکت کا علم ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک رات مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولی: کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا تمہاری محبت۔ اس نے

^۱ ذم الہوی لابن جوزی ص ۲۶۵-۲۶۶۔
^۲ ذم الہوی لابن جوزی ص ۲۶۸۔

کہا کہ اسے گھائے والے دن (روز قیامت) پر چھوڑ دو، اسکا بیان ہے کہ: خدا کی قسم اس نے مجھے رلا دیا جسکے بعد میں نے پھر یہ حرکت نہ کی!۔

۵۔ بنی عبد القیس کے ایک بزرگ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلہ والوں سے سنا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو اپنی طرف دعوت دی تو وہ بولی تم نے حدیث سنی ہے اور قرآن پڑھا ہے تم پڑھ لکھے ہو پھر مرد نے عورت سے کہا کہ: محل کے دروازے بند کر دو، تو اس نے دروازے بند کر دئے مگر جب وہ مرد اسکے نزدیک ہوا تو وہ عورت بولی کہ ابھی ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے جو مجھ سے بند نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کون سا دروازہ؟ جواب دیا: وہ دروازہ جو تمہارے اور تمہارے روردگار کے درمیان کھلا ہے یہ سن کر اس نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا^۲۔

۶۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ بصرہ کی زاہدہ وعابدہ خاتون ایک مہلتی مرد^۳ کے چنگل میں پھنس گئی ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور جو کوئی اسے شادی کا پیغام دیتا تھا تو وہ منع کر دیتی تھی چنانچہ مہلتی کو یہ خبر ملی کہ وہی عورت حج کرنے جاری ہے، تو اس نے تین سواونٹ خریدے اور یہ اعلان کر دیا کہ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مجھ سے اونٹ کرائے پر لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے بھی اس سے کرایہ پر ایک اونٹ لے لیا۔ ایک دن راستہ میں وہ رات کے وقت اسکے پاس آیا اور کہا یا تم مجھ سے شادی کرو، ورنہ! عورت نے جواب دیا: تم پروائے ہو ذرا خدا کا خوف کرو، تو اس نے کہا: ذرا کان کھول کر سنو، خدا کی قسم میں کوئی اونٹوں کا ساربان (اونٹ والا) نہیں ہوں بلکہ میں تو اس کام کے لئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے نکلا ہوں، لہذا جب عورت نے اپنی آبرو خطرے میں دیکھی تو کہا کہ اچھا جاؤ یہ دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں

^۱ ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲۷۲۔

^۲ ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲۷۴۔

^۳ مہلتب: ایک ثروت مند قبیلہ کا نام، ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲۷۷۔

جاگ رہا ہے وہ پھر بولی ایک بار اور دیکھ آؤ چنانچہ وہ گیا اور جب واپس پلٹ کر آیا تو کہا: ہاں سب کے سب سوچکے ہیں تو عورت نے کہا: تجھ پر وائے ہو کیا رب العالمین کو بھی یزند آگئی ہے؟

حیاء

عقل کے لشکر کی ایک اور صفت ”حیاء“ بھی ہے یہ بھی انسان کو تباہی اور بربادی سے بچانے میں اہم کردار کرتی ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خداوند عالم یا اسکے بندوں کی حیاء نہ ہو تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اسکی عقل بھی نہیں روک پاتی ہے۔ ایسے حالات میں صرف حیاء ہی اسکو گناہ سے بچاتی ہے۔ حیاء (چاہے جس مقدار میں ہو اس) کے اندر عصمت کے مختلف درجات پائے جاتے ہیں جیسے اعزاء و اقرباء سے شرم و حیاء میں جو عصمت پائی جاتی ہے وہی غیروں سے حیاء کے وقت ایک درجہ اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسان جس کا احترام کرتا ہے اور اسکی تعظیم کا قائل ہے اسکے سامنے حیاء کی وجہ سے اسکے اندر اس سے اعلیٰ درجہ کی عصمت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر کار پروردگار عالم سے حیاء کرنے کی وجہ سے انسان عصمت کے سب سے بلند درجہ کا مالک ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے نفس کے اندر خداوند عالم کی حیاء پیدا کر لے اور اس کو اچھی طرح اپنے وجود میں راسخ کر لے اور خدا اور اسکے فرشتوں کو ہمیشہ اپنے اوپر حاضر و ناظر سمجھے تو اس احساس کے اندر اتنی اعلیٰ درجہ کی عصمت پائی جاتی ہے جو اس کو ہر طرح کی نافرمانی، گناہ اور لغزشوں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیاء یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے دل میں خداوند عالم کا خیال موجود ہو اور وہ اسے حاضر و ناظر بھی سمجھ رہا ہو اور اسے یہ بھی یاد ہو کہ خداوند عالم کے علاوہ اسکے معین کردہ فرشتے بھی اس سے اتنا نزدیک ہیں کہ خداوند عالم نے ان سے اسکا جو عمل پوشیدہ رکھتا ہے اسکے علاوہ اسکا کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذرؓ کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ اے ابوذر خداوند عالم سے شرم و حیاء کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

^۱ مہلب: ایک ثروت مند قبیلہ کا نام، ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲۷۷۔

فی علانیکم^۱) ”تنہائی میں خداوند عالم سے اسی طرح شرم و حیا کیا کرو جس طرح لوگوں کے سامنے تمہیں حیا آتی ہے“، مختصر یہ کہ اگر کسی کے اندر خداوند عالم سے حیا کا عرفان پیدا ہو جائے تو وہ عصمت کے بلند ترین درجہ پر فائز ہو سکتا ہے اور اسکے لئے ملاء عام یا گوشہ تنہائی میں کوئی فرق نہیں ہے اسکے لئے روایات میں مختلف تعبیرات ذکر ہوئی ہیں۔

حضرت علیؑ: (الحياء يصد عن الفعل القبيح^۲) ”حیا برائیوں سے روک دیتی ہے“، آپ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے: (علی قدرا لحياء كلون العفة^۳) ”حیا کی مقدار کے برابر ہی عفت بھی ہوتی ہے“، رسول اکرم ﷺ: (استحيوا من الله حق الحياء، فصيل يا رسول الله: ومن استحي من الله حق الحياء فخال: من استحي من الله حق الحياء فليكتب له أجره بن عيينة، وليرصد في الدنيا وزينتها، ويحفظ الرأس وما حوى والبطن وما عوى^۴) ”خداوند عالم سے ایسی حیا کرو جو حیا کرنے کا حق ہے سوال کیا گیا خداوند عالم سے حیا کرنے کا جو حق ہے اسکا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو خداوند عالم سے واقف حیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی موت کو اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے مجسم کر لے (اپنی پیشانی پر لکھ لے) اور دنیا اور اس کی زینتوں سے اجتناب کرے اور اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اور اپنے پیٹ اور جو اسکے اندر بھرا ہے ان سے محفوظ رہے“، امام موسیٰ کاظمؑ: (رحم الله من استحي من الله حق الحياء، فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما عوى^۵) ”اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جسکو اس سے واقف حیا آتی ہو اور اسی لئے وہ اپنے سر کے وسوسوں اور پیٹ کی شہوتوں سے اپنے کو محفوظ رکھے“، روایت میں سر اور معدہ کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اکثر شہوتیں انہیں دونوں جگہوں سے جنم لیتی ہیں مثلاً اگر آنکھیں شہوت کا ایک دروازہ اور کان دوسرا دروازہ ہے تو معدہ (پیٹ) شہوت کی پیدائش کا پہلا مرکز اور شرم گاہ دوسرا مرکز ہے۔ لہذا جب انسان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ذہن و دماغ کے برے خیالات (سر کے وسوسے) اور پیٹ کی شہوت کے سارے راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ ہی

^۱ بحار الانوار ج ۷ ص ۳۰۹۔

^۲ میزان الحکمت ج ۲ ص ۵۶۴۔

^۳ گزشتہ حوالہ۔

^۴ بحار الانوار ج ۷ ص ۳۰۵۔

^۵ بحار الانوار ج ۷ ص ۳۰۵۔

سے مروی ہے: (من أفضل الورع أن لا تبدى في خلواتك ما تضحى من اظهاره في علانيتك) ”سب سے بڑا ورع اور پارسائی یہ ہے کہ جس کام کو تم کھلم کھلا کرنے سے شرماتے ہو اسے تنہائی میں بھی انجام نہ دو“

بارگاہ خدا میں قلت حیا کی شکایت

متعدد دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اس سے حیا کی قلت کی شکایت کرتا ہے جو ایک بہت ہی لطیف اور عجیب بات ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے کہ اسکے اندر خود ذات پروردگار سے شرم و حیا کی قلت پائی جاتی ہے جس میں خدا قاضی ہے کیونکہ اسکا فیصلہ اسی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے شکایت کرنے والا خود انسان (انا، میں) ہے اور جس کے خلاف شکایت کی گئی ہے وہ نفس ہے اور شکایت (مقدمہ) کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نفس اس خدا کے سامنے بے حیائی پر اتر آیا ہے جو خود اس مقدمہ میں قاضی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کی یہ شکایت کر رہا ہے کہ وہ خود خدا سے حیا نہیں کرتا ہے بطور نمونہ دعائے ابو حمزہ ثمالی (رح) کے یہ جملات ملاحظہ فرمائیں: (أنا يا رب الذي لم أشتك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ أنا صاحب الدواحي العظمى أنا الذي على سيدة اجترى أنا الذي سترت علي فاستحييت وعلمت بالمعاصي فعدت واستطنتي من عينيك فابليت) ”پروردگارا! میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا میرے مصائب عظیم میں میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں وہی ہوں۔ جس کی تو نے پردہ پوشی کی تو میں نے حیا نہیں کی، گناہ کئے میں تو بڑھتا ہی چلا گیا اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پروا نہیں کی“

امام زین العابدین کی مناجات شاکین (شکایت اور فریاد کرنے والوں کی مناجات) میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے نفس اور گناہوں سے پرہیز نہ کرنے کی شکایت ان الفاظ میں کی گئی ہے: (الهي أشكوا لك نفساً بالسوء أثاره والي الخلية مبادرة، وبمعاصيك

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۵۳۔

^۲ دعائے ابو حمزہ ثمالی۔

مولانا لکھنک متعزضہ^۱ ”خدا یا میں تجھ سے اس نفس کی شکایت کر رہا ہوں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خطاؤں کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے اور تیری معصیتوں پر حریص ہے اور تیری ناراضگی کی منزل میں ہے۔“

^۱ مفاتیح الجنان: مناجات الشاکین -

دوسری فصل

جو شخص اپنی ہوی و ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔

حدیث شریف کے پہلے فقرے کی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے دوسرے اور تیسرے جملے ”جو شخص خداوند عالم کی مرضی پر اپنی خواہش اور ہوس کو مقدم کرتا ہے“ اور اسکے برخلاف ”جو انسان مرضی خدا کو اپنی مرضی اور اپنی خوشی پر فوقیت اور ترجیح دیتا ہے“ کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ جو شخص اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر فوقیت دیتا ہے۔ اس (دوسرے) جملہ کی وضاحت متعلقہ حدیث قدسی میں کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ عن رسول اللہ یقول اللہ تعالیٰ: (وعزتی وجلالی وعظمیٰ وکبریائی ونوری وعلوی وارتفاع مکانی لایؤثر عبد حواہ علی حواہی إلا شئت أمرہ ولبست علیہ دنیاہ وشفقت قلبہ بھا ولم اوتہ منھا إلا ما قدرت لہ) ”میری عزت و جلالت، عظمت و کبریائی، نور و رفعت اور میرے مقام و منزلت کی بلندی کی قسم، کوئی بندہ بھی اپنی ہوی و ہوس کو میری مرضی اور خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اسکے معاملات کو درہم برہم کر دوں گا اسکے لئے دنیا کو بنا سنوار دوں گا اور اسکے دل کو اسی کا دلدادہ بنا دوں گا اور اسکو صرف اسی مقدار میں عطا کروں گا جتنا پہلے سے اسکے مقدر میں لکھ دیا ہے“ حدیث قدسی کے اس فقرہ میں تین اہم نکات پائے جاتے ہیں: ۱۔ جو لوگ اپنی خواہش کو مرضی خدا پر ترجیح دیں گے انہیں خداوند عالم تین قسم کی سزائیں دیگا:

الف۔ ان کے معاملات مشتبہ اور درہم برہم ہو جائیں گے۔

ب۔ دنیا ان کی نگاہ میں آراستہ ہو جائے گی۔

^۱ عدۃ الداعی ص ۷۹۔ اصول کافی ج ۲ ص ۲۳۵۔ ان دونوں سے علامہ مجلسی (رح) نے بحار الانوار ج ۷ ص ۷۸ حدیث ۱۴ اور ج ۷ ص ۸۵ نیز ص ۸۶ پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب کے مقدمہ میں اس حدیث کے بعض حوالے نقل کئے ہیں۔

ج۔ ان کا دل، دنیا کا دیوانہ ہو کر رہ جائے گا۔

۲۔ مذکورہ سزاؤں کے تذکرہ سے پہلے اس حدیث شریف میں متعدد طرح کی عظیم قسمیں کھائی گئی ہیں (جیسے میری عزت، جلالت، عظمت، کبریائی، نور اور میرے مقام و منزلت کی رفعت کی قسم) جن سے اس بات کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جسکا تذکرہ ان کے بعد کیا گیا ہے۔

۳۔ حدیث شریف میں جس طرز کلام کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے دائرہ کلام بالکل محصور اور محدود ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے جملہ یعنی (لایؤثر بعد ہواہ۔ الاثنت امرہ) میں نفی اور دوسرے جملہ (الاثنت امرہ) میں اثبات کا لہجہ موجود ہے لہذا اس حصر کے معنی یہ ہیں کہ جب کبھی بھی انسان اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دیگا تو وہ کسی بھی طرح خداوند عالم کی ان سزاؤں سے نہیں بچ سکتا ہے اب آپ حدیث قدسی میں مذکور، ان تینوں سزاؤں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ اسکے امور کو درہم برہم کر دوں گا جو لوگ خود اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور خداوند عالم کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں ان کو خداوند عالم سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے معاملات درہم برہم کر دیتا ہے اور ان کے ہر کام میں بے ثباتی، تزلزل اور بے ترتیبی آجاتی ہے کیونکہ وہ ان سے طریقہ کار، راہ و روش، مقصد اور وسیلہ کی یکسانیت اور یکسوئی کو سلب کر لیتا ہے۔

جسکے نتیجے میں وہ ہوا میں کٹی پتنگ یا کسی تنکے کی طرح ہر طرف اڑتے رہتے ہیں اور ہوا کا ہر جھونکا انکو ایک نئی سمت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کیونکہ لوگ عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں: ۱۔ منظم اور ٹھوس شخصیت کے مالک۔

۲۔ بے نظم اور بے ترتیب

ٹھوس شخصیت

ٹھوس اور مستحکم شخصیت ایسی شخصیتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک حاکم کے ماتحت رہتی ہیں جب کہ معتزلزل، مضطرب اور بدحواس قسم کے افراد متعدد اسباب و عوامل کے آئہ کار بنے رہتے ہیں۔ چنانچہ پہلے طریقہ کار کو توحیدی طریقہ اور دوسرے طریقہ کو شرک کا نتیجہ کہا جاتا ہے کیونکہ جو شخص توحید الہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے خداوند عالم کے ارادہ، حکمت اور اسکے احکام کا تابع ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اسی کی مشیت اور مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کئے رہتا ہے۔ اسی طرح ہر خوشی اور مصیبت میں وہ حکم الہی کا پابند رہتا ہے اور خداوند عالم کی خوشنودی ہی اسکا اصل مقصد ہے اور اسکے علاوہ اسے کسی دوسری چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور وہ ہر طرح سے اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کئے رہتا ہے اور اسکی نظر صرف اپنے اس پاک مقصد پر مرکوز رہتی ہے اور وہ اسکی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اور کیونکہ احکام الہی کا نظام صرف ایک ہی مرکز سے مشتمل ہے اور اس میں مکمل طور سے یکسانیت پائی جاتی ہے لہذا اس پر عمل کرنے کے بعد ہر انسان کی شخصیت مقدس ہو جاتی ہے اور اس میں یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کبھی مختلف قسم کی سیاسی یا سماجی رد و بدل اور اتھل پتھل کی وجہ سے جنگ اور لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے

جسکی بنا پر انہیں اسلحہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور کبھی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اسلحہ کو زمین پر رکھنا پڑتا ہے مگر حالات کے اس پورے اتار چڑھاؤ کے باوجود انسان کی شخصیت کے اندر کسی طرح کا اختلاف یا رد و بدل پیدا نہیں ہوتی اور اسکی شخصیت کی یکسانیت اور توحید کے سرچشمہ سے پیدا ہونے والی ترتیب و گانگت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اسی کو (توحید علی) کہا جاتا ہے جو توحید نظری کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے کیونکہ یہ صورت حال دراصل انسان کی زندگی میں توحید نظری کے پر توکا ہی نتیجہ ہے۔ توحید علی کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے نفس کے اندر اور باہر موجود تمام حاکموں جیسے ہوی و ہوس اور طاغوت وغیرہ کی ماتحتی سے خارج ہو جاتا ہے اور احکام الہی کے دائرہ حکومت میں داخل ہو جاتا ہے اس طرح تھا حکم الہی ہی اسکے ہر عمل کا حاکم و مختار ہوتا ہے اور اسکی رفتار و رفتار اور کردار و عمل میں ہر جگہ توحیدی رنگ نظر آتا ہے اور وہ پیغمبر ﷺ کی اس حدیث شریف کا مصداق بن جاتا ہے:

(لایؤمن أحدکم حتی یکون هواہ تبعاً لما جئت بہ^۱) ”تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہر خواہش اس دین کی تابع نہ بن جائے جو میں لیکر آیا ہوں“ جبکہ شرک کی صورت حال اس کے برخلاف ہوتی ہے کیونکہ شرک آجانے کے بعد انسان سو فیصد خداوند عالم کے احکام کا پابند نہیں رہتا بلکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ خواہش نفس اور طاغوت وغیرہ کی پیروی بھی شروع کر دیتا ہے اور جب انسان توحید کے قلعہ کی چار دیواری سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہوس اور طاغوت اس کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور گویا اسے بالکل تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اس بارے میں قرآنی تعبیرات ملاحظہ فرمائیے: (اللہ ولی الذین آمنوا۔ والذین کفروا اولیاء ہم الطاغوت^۲) ”اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں“ جکا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مومن ہیں ان کا صرف ایک ولی و سرپرست ہے ایک ذریعہ اور ایک ہی سرچشمہ ہے اور صرف اسی سے ان کو نسبت ہے لیکن مشرکین مختلف لیڈروں اور حاکموں کے آلہ کار اور تابع ہوتے ہیں انہیں جو ذریعہ اور وسیلہ بھی نظر آجاتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگ لیتے ہیں اسی لئے ان کے واسطے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے:

(والذین کفروا اولیاء ہم الطاغوت)

”اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں“ (اس میں لفظ اولیاء جمع ہے) یہاں تک یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو شخص بھوس شخصیت کا مالک ہوتا ہے اس پر صرف شرعی قانون کی حکومت چلتی ہے اور وہ مرضی خدا کا پابند ہوتا ہے ایسے افراد کسی غور و فکر، شرم و حیا اور خوف و ہراس کے بغیر اپنی شرعی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ خوف و ہراس، شرمندگی اور اضطرابی حالت انسان کی اندرونی کشمکش اور تذبذب کی دلیل ہے جو نفس کے اندرونی یا بیرونی اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لہذا جب انسان کسی ایک طاقت کا پابند اور پیرو ہوتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ ایک ہی مرکز پر رہتی ہے تو اس پر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایسے افراد کی پہچان یہ ہے کہ وہ ثقہ، قابل اطمینان، ثابت قدم، بھوس رائے پاکیزہ نفس صاف و شفاف ضمیر کے مالک

^۱ جامع الکبیر طبری -
^۲ سورہ بقرہ آیت ۲۵۷۔

شجاع اور تہائی یا چاہنے والوں اور مددگاروں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود اپنے موقف پر اٹل رہتے ہیں۔ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا ہے: (لایزیدنی کثرة الناس عزة ولا تفرقهم عنی وشة) ”لوگوں کی کثرت سے نہ میری عزت اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ان کے متفرق ہو جانے سے مجھے کوئی وشت ہوتی ہے“ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے ان خصائل اور صفات پر وقتی سکون و اطمینان، زحمت و مشکلات رزم و بزم، فتح و نصرت یا ناکامی اور شکست کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور وہ پرچم توحید کے سایہ میں سدا بہار رہتے ہیں۔

عمار بن یاسر

خداوند عالم جناب عمار یاسر پر رحمتیں نازل فرمائے وہ ایک مثالی، ٹھوس اور عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ جنگ صفین میں آپ نے حضرت علیؑ کی رکاب میں اس وقت معاویہ سے جنگ کی تھی جب آپ کی عمر، نوے برس سے زیادہ تھی آپ نڈر، بہادر، ثبات قدم، جنگ کے شعلوں میں کود جانے والے اور امام کے ایسے جانثار ساتھی تھے جن کے دل میں حضرت علیؑ کی حقانیت اور معاویہ کے ناحق اور باطل ہونے کے بارے میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ صفین کی جنگ کے دوران ہی حضرت علیؑ کے سامنے آپ نے پروردگار عالم سے یہ دعا کی: (اللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَوَ اَعْلَمُ اَنْ رِّضَاکَ فِیْ اَنْ اَقْدَفَ بِنَفْسِیْ فِیْ هٰذَا الْجَبْرِ لَفَعَلْتُ، اللّٰهُمَّ اِنِّکَ تَعْلَمُ اِنِّیْ لَوَ اَعْلَمُ اَنْ رِّضَاکَ اَنْ اَضْعُ ضُبْطِیْ فِیْ بَطْنِیْ ثُمَّ اَنْخِیْ عَلَیْهَا حَتّٰی یَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِیْ لَفَعَلْتُ، اللّٰهُمَّ وَاِنِّیْ اَعْلَمُ مَا عَلَّمْتَنِیْ اِنِّیْ لَ اُفْعِلُ الْیَوْمَ عَلَیْہِ اَرْضِیْکَ مِنْ جِهَادِ هٰؤُلَاءِ الْفَاسِقِیْنَ، وَلَوْ اَعْلَمُ الْیَوْمَ عَلَیْ اَرْضِیْکَ مِنْ لَفَعَلْتُ) ”بارالہا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر میں کود جانے میں تیری خوشنودی ہے تو میں یقیناً کود جاؤں گا۔ بارالہا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیری خوشی اس میں ہے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ پر رکھ کر اس کے اوپر اتنا جھک جاؤں کہ وہ میری کمر کے پار نکل جائے تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بارالہا تو نے مجھے جو علم دیا ہے اسکی بنا پر مجھے معلوم ہے کہ آج تجھے ان فاسقین سے جہاد

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۳۶۔

^۲ صفین: نصر بن مزاحم ۳۱۹-۳۲۰ تحقیق ڈاکٹر عبدالسلام ہارون۔

کرنے سے زیادہ میرا کوئی عمل پسند نہیں ہے (لہذا میں ان سے جہاد کر رہا ہوں) اور اگر مجھے اس سے زیادہ تیرا پسندیدہ عمل معلوم ہو جائے تو میں اسکو ضرور انجام دوں گا، اسماء بن حکم خزازی کا بیان ہے کہ ہم صفین کے میدان میں حضرت علیؑ کے لشکر میں جناب عمار یا سرکی پہ سالاری میں دو پہر کے وقت سرخ چادر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک شخص (جو سب کے چہرے غور سے دیکھ رہا تھا) آیا اور اس نے کہا کیا تمہارے درمیان عمار یا سر میں؟ جناب عمار نے کہا: میں عمار ہوں۔ اس نے کہا!

ابو الیثخان؟

جواب دیا: جی ہاں۔ پھر اس نے کہا: کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، فرمائیے یہیں سب کے سامنے عرض کروں یا تنہائی میں، جناب عمار بولے جو تم چاہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سب کے سامنے ہی عرض کئے دیتا ہوں جناب عمار نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا! میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو مجھے اپنی حقانیت اور اس قوم (لشکر معاویہ) کی گمراہی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور مسلسل میری یہی کیفیت تھی مگر آج رات عجیب اتفاق ہوا کہ جب صبح ہوئی تو ہمارے مؤذن نے (اشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله) کی صدا بلند کی اور ان کے مؤذن نے بھی اسی طرح اذان دی جب نماز شروع ہوئی تو ہم سب نے ایک ہی طرح نماز پڑھی ایک ہی طرح دعا کی ایک ہی کتاب (قرآن مجید) کی تلاوت کی اور ہمارے رسولؐ بھی ایک ہیں، یہیں سے میرے دل میں کچھ شک پیدا ہوا۔

چنانچہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے بقیہ وقت کیسے گزارا ہے، صبح ہوئی تو میں امیر المومنینؑ کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں پورا ماجرا بیان کر دیا تو انھوں نے فرمایا: کیا تم عمار بن یاسر سے ملے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں، فرمایا جاؤ ان سے ملاقات کرو اور جو کچھ وہ کہیں اس پر عمل کرنا۔ لہذا اسی کام کے لئے میں آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں تو جناب عمار یا سر (رح) نے اس سے کہا: کیا تم ہمارے مقابلہ میں موجود اس سیاہ پرچم والے لشکر کے پہ سالار کو جانتے ہو جو عمر بن عاصؓ ہے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہ کر میں نے اس سے تین بار جنگ کی ہے اور آج اس سے یہ میری چوتھی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ ان جنگوں سے کچھ بہتر نہیں ہے

بلکہ بدتر ہی ہے بلکہ اس کا شرف و فادان سب سے زیادہ ہے کیا تم بدرواح اور حنین میں تھے یا تمہارے والد ان میں موجود تھے کہ انہوں نے تم سے ان جنگوں کے کچھ حالات بتائے ہوں؟ اس نے کہا نہیں آپ نے کہا کہ بدرواح و حنین کے دن ہم سب رسول اللہ کے پرچم سے جمع تھے اور وہ لوگ مشرکین کے جھڈے کے نیچے اکٹھا تھے۔ کیا تم اس لشکر اور اہل لشکر کو دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم! معاویہ کے ساتھ یہ جتنے لوگ حضرت علی کے مقابلہ میں ہم سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے میں اور میرادل تو یہ چاہتا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ خدا کی قسم ان سب کا خون ایک چڑیا کے خون سے زیادہ حلال ہے۔ کیا تم چڑیا کا خون بہانا حرام سمجھتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں بلکہ حلال ہے تو جناب عمار نے کہا بس سمجھ لو کہ ان کا خون بھی اسی طرح حلال ہے۔

کیا میری بات تمہارے لئے واضح ہو گئی؟ اس نے کہا: جی ہاں آپ نے درست وضاحت فرمائی جناب عمار نے کہا: لہذا اب جسے چاہو منتخب کر سکتے ہو پھر جب وہ شخص واپس چلنے لگا تو جناب عمار نے اسے واپس بلایا اور اس سے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہم پر اپنی تلوار کا وار کیا تو تم میں سے بعض افراد شک و شبہ کا شکار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ حق پر نہ ہوتے تو ہمارے خلاف جنگ کے لئے نہ نکلتے خدا کی قسم ان کے پاس مکھی کے ایک آنسو کے برابر بھی حق موجود نہیں ہے۔

اللہ کی قسم اگر وہ ہم پر اپنی تلواروں سے حملہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمیں سحفات ہجر (ایک مقام کا نام) تک پہنچادیں تب بھی مجھے یہی معلوم ہوگا کہ میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہیں اور خدا کی قسم اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک فریقین میں سے کوئی ایک فریق اپنے حق ہونے کا منکر نہ ہو اور وہ یہ گواہی نہ دے کہ اسکا مخالف فریق برحق ہے اور ان کے مقتولین اور مردے جنتی ہیں اور دنیا کے دن اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک وہ یہ اقرار نہ کر لیں کہ ان کے مردے اور مقتولین جہنمی اور زندہ رہنے والے اہل باطل ہیں! کھوکھلا اور بے ہنگم انسان (شخصیت) کھوکھلے اور بے ہنگم لوگوں کے نفس میں اندرونی

کنکشن اور بیتیاری کا آغاز سب سے پہلے عقل اور خواہشوں کی خانہ جنگی سے ہوتا ہے کیونکہ خواہشیں انسان کے نفس کو اسکی عقل کی ماتحتی اور کنٹرول سے باہر نکالنے کی درپے رہتی ہیں جس سے آدمی کا نفس دو متضادم دھڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس داخلی جنگ کے نتیجے میں انسان کی مشکلات اور زحماتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کے اوپر اسکے ضمیر، فطرت اور عقل کی حکومت بہت مستحکم ہوتی ہے اور یہ اسباب اسکے اندر ہوس کے نفوذ (داخلے) کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں اور انکی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ انسان کی شخصیت کو تقویت دیکر اسے اسکی پہلی حالت اور فطرت کی طرف لوٹا دیں اس مرحلہ میں انسانی نفس کے اندر ایک خلفشار اور خانہ جنگی کی صورت حال رہتی ہے جسکی بنا پر اسے سخت زحماتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انسان کی عقل اس کی رفتار و کردار کو کنٹرول کرنے اور اسے استقامت عطا کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے اور انسان کے لئے اسکے نفس کا اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرنے لگتا ہے جو ان مشکلات کا منفی اور غلط راہ حل ہے بلکہ اسکا صحیح راہ حل تو یہ ہے کہ اپنی عقل و فطرت کو پھر سے زندہ کر کے اسے استحکام بخشنے اور اسکے احکامات کے مطابق عمل کرے۔

لیکن اسکے بجائے صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ انسان خواہشات کی سلطنت کے سامنے سپردال دیتا ہے اور ان مشکلات سے نجات پانے کے لئے اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرتا ہے اور نشہ، جو اجرائم یا جنیات کے دامن میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ مزید تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی ہوس سے اپنی ہوس ہی کی طرف فرار کرتا ہے اور ایک جرم سے دوسرے جرم کی طرف بھاگتا ہے ورنہ اگر وہ اپنی ہوس کے برخلاف قدم اٹھائے اور خواہش نفس اور ہوس سے خدا کی طرف آگے بڑھے تو بآسانی ان سے نجات پا کر سکون حاصل کر سکتا ہے جسکی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میں متوجہ کیا ہے: (فَهِتُوا إِلَى اللَّهِ اِنِّیْ کَلِمَ مِنْهُ نَذِیرٌ مِّمَّنْ) ”لہذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں“ لہذا جب تک انسان خداوند عالم کی پناہ حاصل نہ

کر لے وہ اپنی ہوس کے سامنے لاچار اور مجبور ہی رہتا ہے اسی لئے وہ مشکلات اور زحمتوں نیز اپنی زندگی کے درد سر سے نجات پانے کے لئے نشتے اور جنیات کا رخ کرتا ہے جسکے بارے میں قرآن کریم کی یہ تعبیر کتنی صحیح ہے کہ: (نوا اللہ فأنسأهم أنفسهم) ”انہوں نے خدا کو بھلا ڈالا تو خدا نے خود ان کو بھی نظر انداز کر دیا“، کیونکہ جو لوگ اپنی فطرت اور ضمیر سے فرار کر کے شراب یا جوئے وغیرہ کی طرف بھاگتے ہیں دراصل وہ اپنے کو بھلا دینا چاہتے ہیں اور انسان کا یہ فرار ذکر (یاد) سے نیاں (بھول) کی طرف ہے جو خود فرار سے بدتر ہے۔

بالآخر انسان کے نفس اور اسکی شخصیت کے اندر ہوی و ہوس کا مقابلہ کرنے والی آخری طاقت کا نام ضمیر ہے جو حتی الامکان اپنی کوشش بھر انسان کو اسکی ہوس اور شیطان کے خونخوار پنجوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ جب ضمیر بھی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو پھر انسانی وجود کے اندر اسکے خواہشات کا مقابلہ کرنے والا آخری قلعہ بھی منہدم ہو جاتا ہے اور یہی اس جنگ کا پہلا مرحلہ ہے جسکے بعد انسان دائمی درد سر اور تشنج کا شکار ہو جاتا ہے۔

جب خواہشات ہر اعتبار سے فتح یاب ہو جاتے ہیں اور انسان کے اوپر ان کی سلطنت کا نفوذ ہو جاتا ہے اور وہ پورے طور پر ان کے دائرہ اختیار کے اندر آ جاتا ہے۔ تب بھی اسے اپنے خیالات کے برخلاف اس اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی سے نجات نہیں مل پاتی بلکہ نفس کے اندر ہی خود ان خواہشات کے درمیان ایک اور خانہ جنگی اور خلفشار شروع ہو جاتا ہے بلکہ اس بار اسکا انداز اور زیادہ خطرناک اور سخت ہوتا ہے کیونکہ انسان اس مرحلہ میں مختلف قسم کے خواہشات نفس (اور ہوس) کے درمیان تذبذب کا شکار رہتا ہے لہذا اسکا خلفشار پہلے مرحلہ کی بہ نسبت کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر اسکی درد سری اور ذہنی پریشانی گذشتہ مرحلہ سے زیادہ نہ ہو تو بہر حال اس سے کم ہرگز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس مرحلہ میں بھی گذشتہ مرحلہ کی طرح اسکے معاملات بالکل متفرق اور درہم برہم ہو جاتے ہیں البتہ ان دونوں کے درمیان یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ پہلے مرحلہ میں انسان کی مشکلات کے دوران اسکی عقل اور

خواہشات کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا لیکن اس مرحلہ میں خود اسکی خواہشات اور ہوس کے درمیان ٹکراؤ رہتا ہے کیونکہ اسکی ہر خواہش (ہوس) دوسری خواہشات کے مقابلہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اسی لئے ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ جب کبھی انسان جذبہ انتقام اور غصہ یا محبت دنیا اور عہدہ کی محبت کے درمیان تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو حکومت، عہدہ اور پوسٹ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نرم رویہ سے پیش آئے مگر جذبہ انتقام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقابلہ میں آنے والے ہر دشمن کا قلع قمع کر دے۔۔۔ اور ہمیں بخوبی یہ معلوم ہے کہ یہ نرمی اور مدارات، حلم کی قسم نہیں ہے (جو عقل کے لشکروں میں سے ہے) بلکہ یہ درحقیقت ایک ہوس کو دوسری ہوس پر ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔

۲۔ کبھی عہدہ یا حکومت کی لالچ اور سماجی مقام یا عظمت و وقار جیسے دو جذبات اور خواہشات کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی سماجی عزت و وقار اس سے کچھ خاص اقدار و آداب کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے خواہشات ان سے کنارہ کشی کے خواہاں ہوتے ہیں جیسے جنسی خواہش، لہذا ان سیاسی یا سماجی عہدوں اور کریوں تک پہنچنے کے لئے اپنے جنسیات پر کنٹرول کرنا، یہ کسی غفلت کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک خواہش (ہوس) کو دوسری ہوس پر ترجیح دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنسی ہوس دوسرے خواہشات (عہدہ کی لالچ) پر غالب آجاتی ہے جسکے نتیجہ میں ارباب حکومت کے یہاں بھی جنسی اسکینڈل رونما ہو جاتے ہیں اور انہیں بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔

۳۔ کبھی انسان کسی عہدے کی محبت اور اپنی جان کے خوف کا نوالہ بن کر رہ جاتا ہے کیونکہ عہدہ کی تمنا اس سے دوسروں پر حملہ کرنے انہیں قتل و غارت کرنے اور خطرات میں کود پڑنے کا مطالبہ کرتی ہے لیکن جان کا خطرہ اس کو حفاظتی استقامت اور احتیاطی تدابیر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر اکساتا ہے۔ دو مختلف قسم کی خواہشات کی بناء پر انسانی نفس کے اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کی یہ تین مثالیں آپکے سامنے حاضر ہیں ان کے علاوہ بھی مختلف خواہشات کے درمیان نہ جانے ایسے کتنے حادثات ہر روز رونما ہوتے رہتے ہیں جو انسانی زندگی کے لئے ایک عام بات میں اور اس میں متعدد خواہشات اور جذبات ایک دوسرے سے ٹکرا کر

اسے اپنی سمت کھینچنا چاہتے ہیں اور انسان خوف اور لالچ، حب جاہ، بخل و حسد، ہنریات اور غصہ و انتقام نیز حب مال جیسے خواہشات کے کھنچاؤ کی بنا پر، تتر بتر ہو کر رہ جاتا ہے جسکے بعد وہ اپنے ذہنی بوجھ اور مشکلات کے دلدل میں اور زیادہ درد سہری کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعْزِزَ بَهَآئِي الْحَيٰۃَ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُہُمْ وَہُمْ كَافِرُوْنَ^۱)
 ”بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے،“
 یہی معاملات کا درہم برہم ہونا ہے جس کی طرف حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے۔

ہوس کے عذاب

جب انسان اپنی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے خواہشات کا ٹکراؤ بھی اس کے لئے وبال جان بن جاتا ہے جبکہ اس کے پنجوں میں پھنسنے کے بعد انسان جس دوسرے درد سر اور زحمت میں مبتلا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ عذاب خود اس ہوس سے مربوط ہوتا ہے لہذا انسان کی ہوس اور خواہش جیسی ہوگی اسکا ویسا ہی عذاب اور درد سر سامنے آئے گا جیسے حرص، لالچ اور حسد جیسے خواہشات اگر ہمارے نفس کے اندر جگہ بنالیں تو ان کی خواہش ہمیں ایک الگ مصیبت میں مبتلا کر دے گی اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو شخص اپنے معاملات کو ان خواہشات کے حوالے کر دیگا وہ ان مصائب سے نجات نہیں پاسکتا ہے۔ خواہشات کے چنگل میں رہ کر انسان جس عذاب اور وبال جان میں مبتلا ہوتا ہے اسکی طرف اس روایت میں اشارہ موجود ہے جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد^۲ میں امیر المومنین سے نقل کیا ہے: (ما أعجب أمر الانسان ان سخر له الرجاء اذ له الطمع وان حاج به الطمع اهلكه الحرص وان ملکہ الیاس قتلہ الأسف وان سعد نی التحفظ وان ناله خوف حیرہ الحذر وان اتع له الامن أسلمته الغزاة ”الغفلة“ وان أصابته۔)
 ”اس انسان کے معاملات کتنے تعجب آور ہیں کہ اگر اسے امید کی کرن نظر آنے لگے تو طمع اسکو ذلیل کر دیتی ہے اور اگر اسکی لالچ بھڑک اٹھے تو حرص اسے ہلاک کر ڈالتی ہے اور اگر اس پر ناامیدی کا غلبہ ہو جائے تو افسوس اسے قتل کر دیتا ہے اور اگر وہ کامیاب

^۱ سورۃ توبہ آیت ۵۵۔

^۲ ارشاد مفید ص ۱۵۹۔

اور خوشحال ہو جائے تو پھر (دین کی) پابندی کو بھول جاتا ہے، اگر اسے خوف لاحق ہو جائے تو دہشت متحیر و سرگردان کر دیتی ہے اور اگر ہر طرف امن و سکون رہے تو غفلت (دھوکہ) میں گرفتار ہو جاتا ہے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو بے صبری اور آہ و فریاد ذلیل کر دیتی ہے اگر کہیں سے مال مل جائے تو دولت اسے باغی بنا دیتی ہے اگر وہ فاقہ کے چنگل میں پھنس جائے تو بلائیں اسکے شامل حال ہو جاتی ہیں اور اگر بھوک لاغر بنا دے تو کمزوری نڈھال کر دیتی ہے اور اگر کھانے پینے میں افراط کر بیٹھے تو پر خوری سے اس کا سانس رک جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسکے لئے ہر تقصیر مضر ہے اور ہر زیادہ رومی (افراط) مفید ہے اور اس افراط کے بعد ہر خیر شر بن جاتا ہے اور ہر شر اسکے لئے ایک آفت ہے۔“

مختصر یہ کہ دنیا کے بارے میں پر امید ہونا ہر انسان کو طمع کی ذلت کے حوالہ کر دیتا ہے اور طمع (لاچ) ہلاکتوں کے سپرد کر دیتی ہے کسی چیز سے مایوسی کے بعد وہ کف افسوس ہی ملتا رہتا ہے اور کوئی خوف پیدا ہو جائے تو وہ دہشت کے منہ میں جھونک دیتا ہے اس طرح ہر خواہش اور ہوس ایک نئی خواہش اور ہوس کے حوالے کر دیتی ہے اور آخر کار وہ ہلاکت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا اپنے خواہشمند کے لئے ایک وبال جان انسان کے دنیاوی عذاب کا پہلا رخ اور پہلا مرحلہ تو اسکے خواہشات (ہوس) میں مگر دوسری منزل میں خود یہ دنیا اسکے لئے عذاب بن جاتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا خواہشات (ہوس) کا کھلا میدان، ان کی آخری منزل، انکے حصول کا سرچشمہ، ان کی آماجگاہ اور انکو ابھارنے اور ان کی پرورش کی جگہ ہے لہذا جب خداوند عالم کسی انسان کو خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اس پر یہ عذاب لا محالہ، طلب دنیا کے ذریعہ ہی ہوتا ہے کیونکہ انسانی ہوس اور دنیا طلبی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اسلامی افکار کے اہم مسائل کا حصہ ہے جس کی ہم یہاں وضاحت کر رہے ہیں۔

اگر کوئی انسان اپنے ضروریات زندگی اور ضروریات دین اور تکامل کے لئے دنیا حاصل کرے تو اس حصول دنیا اور حتی دنیا میں کوئی چیز شر اور عذاب نہیں ہے جس کی تصدیق اسلام میں موجود ہے کیونکہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز شر نہیں ہے بلکہ

سب خیر ہی خیر ہے اسی لئے اس نے دنیا حاصل کرنے اور رزق تلاش کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرنے کو شریعت کا جزء قرار دیا ہے کیونکہ اسلام کی نگاہ میں دنیا اولیاء خدا کا میدان تجارت (مڈی) اور اسکے محبین کی مسجد ہے: (متجر اولیاء اللہ، و مسجد اہل اللہ) ”(دنیا) اللہ کے اولیاء کا میدان تجارت اور اسکے محبین کی مسجد ہے“ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا شر اور عذاب ہو اس دنیا میں محنت و مشقت کرنا اور رزق تلاش کرنا شریعت اسلامیہ کا جزء ہے جس کی تائید کے لئے قرآن مجید کی اس آیت میں مہر تصدیق ثبت ہے: (فاذا قضیت الصلوۃ فاتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ)^۱ ”جب نماز تمام ہو جائے تو روئے زمین پر پھیل جاؤ اور فضل الہی تلاش کرو“ لہذا جب یہ سب خیر ہے تو شر اور عذاب کا وجود کہاں رہے گا؟ لہذا جب تک یہ دنیا خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ اور اسکی مرضی حاصل کرنے کا وسیلہ ہو اور اس سے بڑھ کر خود خدا تک جانے کا ارادہ ہو تو یہ پوری دنیا اور اس میں ہونے والی ہر کوشش خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر انسان کی محنت و مشقت اور اسکی حرکت کا رخ خداوند عالم اور اسکی مرضی حاصل کرنے کے بجائے دنیا کی طرف مڑ جائے تو یہ اسلام کی نظر میں ناقابل برداشت بات ہے۔ اور اسے اس نے شر قرار دیا ہے اور اسی کو خداوند عالم انسان کے لئے عذاب دنیا بنا دیتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا انسان کی نظر میں خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہونے کے بجائے خود ایک مستقل مقصد میں تبدیل ہو جائے تو پھر انسان اپنی گمراہی کی وجہ سے خدا کی طرف جانے کے بجائے دنیا کی طرف چل دیتا ہے اور اسکی نظریں ذات خدا کے بجائے دنیا کی رنگینوں پر لگی رہتی ہیں اور جب وہ دنیا میں گھرا رہے تو اسکا ہر عمل باطل اور محنت بیکار نیز اسکی ترقی اور تکامل معطل ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ تنزلی، لغزش اور خسارہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی انسان خداوند عالم سے منحرف ہو کر اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے جنگ کی ٹھان لیتا ہے اور کھلم کھلا خدا و رسول کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ بہر حال چاہے جو کچھ بھی ہو اگر یہ دنیا انسان کے لئے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہونے کے بجائے منزل مقصود میں تبدیل ہو جائے اور انسان کی کل دوڑ دھوپ دنیا طلبی تک محدود رہے تو پھر

^۱ نہج البلاغہ حکمت ۱۳۱۔

^۲ سورۃ جمعہ آیت ۱۰۔

یہی دنیا انسان کیلئے درد سر اور عذاب جان بن جاتی ہے۔ جو دنیا، انسان کی خواہشمند ہوتی ہے اور جس دنیا کا خواہشمند انسان ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ انسان کی خواہشمند دنیا اسے خدا تک پہنچاتی ہے لیکن جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہی دنیا خدا تک پہنچنے کا راستہ ہونے کے بجائے اس کے لئے سنگ راہ بن کر عذاب اور وبال جان بن جاتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ سے روایت ہے: (لما خلق اللہ الدنیا أمرها بطاعة ربها، فقال لها خالفي من طلبك ووافقي من خالفك فحي على ما عهد اليها اللہ وطعها عليه) ”جب خداوند عالم نے دنیا کو خلق فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے طلب کرے (تیرا خواہشمند ہو) اسکی مخالفت کرنا اور جو تیرا مخالف ہو اسکی موافقت کرنا لہذا یہ دنیا خداوند عالم سے کئے ہوئے عہد کے مطابق اپنی طبیعت پر باقی ہے،“ روایت میں بطور کنایہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص فکر دنیا میں پڑ جائے اور اسی کو اپنا سب کچھ سرمایہ اور مقصد قرار دیدے تو خداوند عالم اسی دنیا کو اسکے لئے عذاب بنا دیتا ہے اور جو شخص دنیا سے دل نہ لگائے اور اسکی مخالفت کرتا رہے تو پروردگار اسکے لئے دنیا کو چین اور سکون میں بدل دیتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ: (أوحى اللہ الی الدنیا: اخدمی من خدمنی، واتبعی من خدمک) ”اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی جو میری خدمت کرے اسکی خدمت گزار بننا اور جو تیری خدمت کرے اسکے لئے عذاب بن جانا“ اس روایت میں بھی گزشتہ روایت کی طرح یہ کنایہ موجود ہے کہ اگر انسان کا مقصد خداوند عالم کو خوش کرنا ہو، تو یہ دنیا اسکی خدمت کے لئے خلق کی گئی ہے لیکن جب اسکا مقصد خدا کے بجائے دنیا ہو جائے تو پھر اسکے لئے دنیا کی خدمت کرنا ضروری ہے اور دنیا کی خدمت کرنا کسی عذاب اور درد سر سے کم نہیں ہے۔ رسول اکرم ﷺ سے ہی یہ بھی روایت ہے: (ان اللہ جل جلالہ أوحى الی) (الدنیا أن اتبعی مخد مک وادعمی من رفضک) ”خداوند عالم نے دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی کہ جو تیری خدمت کرے اسے عذاب میں مبتلا کر دینا اور جو تجھے چھوڑ دے اسکی خدمت کرنا“ اس روایت کا بھی انداز اور لہجہ بعینہ وہی ہے بلکہ اگر کوئی روایات کے انداز بیان سے واقف

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۱۵۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۰۳۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۱۔

ہو تو اسے بخوبی محسوس ہوگا کہ اس روایت میں گزشتہ روایات کے بالمقابل کچھ زیادہ صراحت موجود ہے۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے: (من خدم الدینا استخذ من خدم اللہ خدمہ^۱) ”جو شخص دنیا کی خدمت کریگا وہ اسے اپنا نوکر بنائے رکھے گی اور جو شخص خداوند عالم کی خدمت (اطاعت) کریگا تو خداوند عالم دنیا کو اس کا خدمت گزار بنا دیگا“ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰؑ کی طرف یہ وحی فرمائی: (ما من خلقی أحد عظمھا^۲ فخرت عینہ، ولم یخترھا أحد الا انتفع بها^۳) ”یعنی میری مخلوقات کے درمیان کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا کو بڑا سمجھا ہو اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہو اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسکو ذلیل سمجھا ہو اور اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو“

کتب احادیث میں اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں مگر یہ دوسری بات ہے کہ ان روایات میں کائنات کے بارے میں الہی سنتوں کی وضاحت جس انداز میں پیش کی گئی ہے اگر کوئی اس سے واقف نہ ہو تو یہ روایات اسکے لئے کچھ مبہم ہیں لیکن جو لوگ زبان و بیان حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان روایات میں جس عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جو خدا سے روگردانی کرنے اور دنیا سے دل لگا لینے کی صورت میں اسکے سامنے آتا ہے یعنی یہ دنیا ہی اسکے لئے عذاب بن جاتی ہے لیکن اگر اسکا دل خداوند عالم کی طرف متوجہ رہے اور وہ دنیا کو خداوند عالم تک رسائی حاصل کرنے کے ذریعہ کے علاوہ کچھ اور خیال نہ کرے اور اسی نیت سے دنیا کا ہر کام کرتا رہے اور اپنا رزق کمائے تو دنیا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی بلکہ وہ اسکے لئے فائدہ مند اور خدمت گزار ہی ثابت ہوگی۔

خواہشات کی پیروی کے بعد انسان کی دوسری مصیبت

گزشتہ صفحات میں ہم نے دنیا داری اور خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انسان کے

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۳۷۔

^۲ یعنی دنیا۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۱۔

معاملاتِ زندگی بکھر کر رہ جاتے ہیں اور اسکی خواہشات کے آہستی ٹکراؤ کی بناء پر اسکا نفس عجیب و غریب اندرونی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر اس تذبذب اور خلفشار کے بعد بھی یہ خواہشات انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتیں بلکہ جب انسان خدا سے اپنا منہ پھیر کر انہیں خواہشات کے مطابق چلتا ہے تو وہ حرص اور لاچ کے عذاب میں بھی پھنس جاتا ہے کیونکہ اگر انسان کی توجہ خدا کے بجائے دنیا کی طرف ہو تو وہ کسی چیز سے سیر نہیں ہو پاتا اور اسے چاہے جس مقدار میں دنیا مل جائے یا اسکے برعکس وہ اس سے منہ پھیرے رہے تب بھی اسکی طمع کا وہی حال رہے گا کیونکہ یہ ایک نفسیاتی بات ہے اور مال و دولت وغیرہ کی کمی یا زیادتی سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی زیادہ فراوانی کے ساتھ دولت ملتی ہے اسکے اندر دنیا کی محبت اور لاچ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان دنیا کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا ہے اور اسکا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر پاتا اور اسکے سینہ میں محبت دنیا کی آگ پہلے کی طرح ہی جلتی رہتی ہے اور وہ کبھی سرد نہیں پڑتی ہے۔

دنیا انسان کا ایک سایہ

جب انسان اس دنیا کو اپنا مقصد حیات بنالے تو پھر اس دنیا کے بارے میں وہی مثال مناسب ہے جو بعض روایات میں امیر المؤمنین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: (مثل الدنيا كمثل كلب ان وقتت وقف وان طلبته بعدا) ”دنیا کی مثال تمہارے سایہ کی طرح ہے کہ اگر تم رک جاؤ تو وہ بھی رک جائے گا اور اگر تم اسے پکڑنا چاہو تو وہ تم سے دور بھاگے گا“ آپ کا یہ جملہ دنیا سے انسان کے رابطہ اور انسان سے دنیا کے رابطہ کے بارے میں بہت ہی بلیغ ہے کیونکہ دنیا کی لاچ اور اس پر ٹوٹ پڑنے سے اسے اپنے نصیب سے زیادہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ دنیا بالکل سایہ کی طرح ہے کہ اگر ہم اسکی طرف آگے بڑھیں گے تو وہ ہم سے اتنا ہی آگے بڑھ جائے گا۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیچھا کرنے والے سے فرار کر جاتا ہے، لہذا اسکے پیچھے دوڑنے سے ٹھکن اور درد سر کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور بالکل یہی حال دنیا کا بھی ہے۔ لہذا دنیا کو حاصل کرنے کا سب

سے بہتر راستہ یہی ہے کہ طلب دنیا کی آرزو کو مختصر کر دیا جائے اور دنیا کے اوپر جان کی بازی نہ لگائی جائے کیونکہ اس کے اوپر مہٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ انسان اپنے لئے مزید مصیبت مول لے لیتا ہے۔

روایات کی روشنی میں عذاب دنیا کے چند نمونے

رسول اکرم ﷺ: (ما سکن حب الدنيا قلباً الا التا ط ثلاث: شغل للنفد عناؤه، وفقر لا يدركناؤه، وأمل للينال مناه) ”دنیا کی محبت کسی دل میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تین چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسی مصروفیت جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ایسی فقیری جو مال داری میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور ایسی آرزو جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے“، رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے: (من أصبح والدنيا أ كبره، فليس من الله في شيء، وألزمه قلبه أربع خصال: حماً لا يتقطع أبداً، وشغلاً لا ينفرج عنه أبداً، وفقرأ لا يبلغ غناه أبداً، وأملاً لا يبلغ متناه أبداً) ”صبح ہوتے ہی جسے سب سے زیادہ دنیا کی فکر ہوا سے خدا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ اسکے دل میں چار خصلتوں کو راسخ کر دے گا۔ کبھی ختم نہ ہونے والا غم، ایسی مصروفیت جس سے کبھی چھٹکارا نہ ملے، ایسی فقیری جو استغنا تک نہ پہنچ سکے، ایسی آرزو جو کبھی اپنی آخری منزل نہ پاسکے“،

حضرت علیؑ: (من لحج قلبه بحب الدنيا التا ط قلبه منھا ثلاث: هم لا يغنيه، ومرض لا يتركه، وأمل لا يدركه) ”جس شخص کا دل دنیا کی محبت کا دلدادہ ہو جائے اسکا دل تین چیزوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ایسا غم جس سے افاقہ ممکن نہیں ایسی بیماری جو اسے کبھی نہ چھوڑے گی ایسی آرزو جسے وہ کبھی نہیں پاسکتا“، حضرت علیؑ: (من كانت الدنيا أكبر همه، طال ثقاؤه وغمه) ”جسکے لئے دنیا سب کچھ ہوگی اسکی بد بختی اور غم طولانی ہو جائیگے“، حضرت علیؑ: (من كانت الدنيا همه، اشتد حسرته عند فراقها) ”جسکا سب سے بڑا مقصد، دنیا ہو تو اس سے دوری کے وقت اس کی حسرت شدید ہو جاتی ہے“، حضرت علیؑ: (المتمتعون من الدنيا تبكي قلوبهم وان

^۱ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۱۸۸۔

^۲ میزان الحکمت ج ۳ ص ۳۱۹۔

^۳ شرح نہج البلاغہ ابی الحدید ج ۱۹ ص ۵۲، بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۳۰۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۸۱۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۱ ص ۱۸۱۔

فرحوا، ویشد متشحم لا نفسهم وان اغتبطوا بعض ما رزقوا^(۱) ”دنیا سے لطف اندوز ہونے والے اگرچہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں مگر ان کے دل روتے ہیں اور وہ خود اپنے نفس سے میزار رہتے ہیں چاہے لوگ ان کے رزق سے غلط ہی کیوں نہ کریں۔“

امام جعفر صادق: (من تعلق قلبہ بالدنیا تعلق قلبہ بثلاث خصال: حم لا یغنی، وأمل لا یدرکہ، ورجاء لا ینال^(۲)) ”جس کا دل دنیا سے وابستہ ہو جائے اس کے دل کے اندر تین خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں: لازوال غم پوری نہ ہونے والی آرزو ہاتھ نہ آنے والی امید۔“ یہ رنگ برنگ عذاب دنیا کے ان عذابوں کا کچھ حصہ ہیں جو خداوند عالم نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے لئے آخرت سے پہلے اسی دنیا میں معین فرمادئے ہیں مثلاً اہل ثروت کو اپنے اقرباء یا دور والوں سے اپنے مال کے بارے میں جو خوف اور پریشانی لاحق رہتی ہے یہ ان کے لئے دنیاوی عذاب کا صرف ایک حصہ ہے۔

آخرت میں انسان کی سرگردانی و ہڈیاں حالی

حدیث قدسی میں انسان کی جس پریشان حالی (افتراق اور درہم برہم ہو جانے) کا تذکرہ ہے اس کا تعلق صرف دنیا سے ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرح اسے آخرت میں بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آخرت میں یہ افتراق اور بیقراری سب سے پہلے اپنے خواہشات نفس اور ہوس کے پیچھے چلنے والوں کے درمیان ہی دکھائی دیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جہانی اعتبار سے بظاہر متحد ضرور تھے مگر ان سب کی تمنائیں اور ہوس ایک دوسرے سے الگ تھیں نیز انھوں نے اپنے جو اختلافات دنیا میں چھپا رکھے تھے وہ سب آخرت میں کھل کر سامنے آجائیں گے خداوند عالم نے قرآن مجید میں اہل جہنم کے حالات کی یوں تصویر کشی کی ہے:

(کَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتُ اللَّهَ الْفِتْنَةَ^(۳)) ”جہنم میں داخل ہونے والی ہر جماعت اپنی دوسری برادری پر لعنت کرے گی۔“ اس اختلاف اور انتشار یا خانہ جنگی کی دوسری صورت اس وقت سامنے آئے گی کہ جب انسان خدا سے اپنے جرائم چھپانا چاہے گا اور اسی وقت

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۱۔

^۲ بحار الانوار جلد ۷۳ ص ۲۴۔

^۳ سورۃ اعراف آیت ۳۸

اس کے اعضاء اسکے جرائم کے بارے میں گواہی دینے لگیں گے تو وہ ان پر غصہ ہو گا اور اسی وقت اسکے ہی ہاتھ پیر اور کھال وغیرہ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے تو وہ اپنے اعضاء سے یہ کہے گا: (وقالوا بجلودهم لم تشهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء^۱) اور وہ (اہل جہنم) اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دیدی تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ روز قیامت اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے گنہگاروں کے بعض اعضاء ان سے اظہار نفرت کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے دکھائی دیں گے اور یہ بعینہ وہی صورتحال ہے جو دنیا میں خواہشات کی پیروی کی بنا پر انسان کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ رسول اکرم ﷺ سے مروی ہے: (كف اذاک عنفک ولا تتبع هوا حافی معصیت اللہ اذ تخاصک یوم القیامۃ فیلغی بعضک بعضا، الا ان یغفر اللہ ویستر برحمۃ^۲) اپنے نفس کو اذیت نہ دو اور معصیت خدا میں اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ روز قیامت تم سے جھگڑا کریگا اور اسکا بعض حصہ دوسرے حصہ کو برا بھلا کہے گا۔ مگر یہ کہ خداوند کریم تمہیں معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے پردے ڈال دے،

۲۔ اسکی دنیا کو اسکے لئے مزین کر دوں گا

دنیا کا ظاہر اور باطن

خواہشات کی پیروی کرنے والے کی دوسری سزایہ ہے کہ اسکے لئے دنیا مزین کر دی جاتی ہے اور دنیا کے مزین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے دنیا اس پر فریب انداز میں اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ اسے دیکھ کر دھوکہ میں پڑا رہتا ہے جبکہ وہ دنیا کی واقعی شکل نہیں ہوتی ہے اور انسان اسی ظاہری صورت سے فریب کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی جن ظاہری صورتوں کو دیکھ کر وہ فریب خوردہ رہتا ہے وہ وقتی میں اور ان میں بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے لیکن دنیا کی واقعی شکل و صورت جو اسکے بالکل برخلاف ہے وہ درحقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے مقام عبرت اور چشم بصیرت حاصل کرنے نیز زہد و تقویٰ اختیار کرنے کا سرچشمہ اور مرکز

^۱ سورۃ فصلت آیت ۲۱۔

^۲ محجۃ البیضاء فیض کاشانی ج ۵ ص ۱۱۱۔

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن افراد کو خداوند عالم نے چشم بصیرت عنایت فرمائی ہے ان کی نگاہیں دنیا کے وقتی اور اوپری خول کے اندر گھس کر اس کی حقیقت کو بخوبی دیکھ لیتی ہیں اسی لئے وہ اس میں زہد سے کام لیتے ہیں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ خداوند عالم کی عطا کردہ بصیرت کو ضائع کر دیتے ہیں وہ زندگانی دنیا کو اسی ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی نگاہیں اس کے باطن اور حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی ہیں لہذا ان کے دل اس کے دھوکہ میں پڑے رہتے ہیں۔

مختصر یہ کہ دنیا کے دو روپ ہیں: ۱۔ ظاہری

۲۔ باطنی اسی اعتبار سے اہل دنیا کی بھی دو قسمیں ہیں:

۱۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں دنیا کے ظاہر سے آگے نہیں بڑھتی ہیں۔

۲۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی نظریں دنیا کے باطن کو بخوبی دیکھ لیتی ہیں۔

اس تقسیم کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ (یعلمون ظاہراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون^۱)
 ”یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں“، لیکن جن لوگوں کو خداوند عالم نے فہم و بصیرت عطا فرمائی ہے ان کے سامنے دنیا کا ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جب خداوند عالم کسی سے غضبناک ہو جاتا ہے تو اس کی بصیرت سلب کر لیتا ہے اور پھر اسکے سامنے دنیا کا ظاہر و باطن مخلوط ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اسکے ظاہری خول اور اسکی واقعی حقیقت کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا لہذا دنیا کی ظاہری رنگینیاں اسے دھوکہ دیدیتی ہیں اور وہ بھی اس دنیا کو فریب خوردہ نگاہ سے دیکھتا ہے جسکی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا ہے: (زین للذین کفروا الحياة الدنيا)^۲ ”اصل میں کافروں کے لئے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے“ لہذا کیونکہ وہ اسکے پر فریب ظاہر کو دیکھتا ہے اس لئے اسکی نگاہوں میں دنیا

^۱ سورۃ روم آیت ۷۔

^۲ سورۃ بقرہ آیت ۲۱۲۔

سچی رہتی ہے لیکن اگر اسکے باطن پر نگاہ رکھی جائے تو پھر کبھی اسکی رنگینی نظر نہ آئے گی۔ مختصر یہ کہ زندگانی دنیا کے دو روپ اور دو چہرے ہوتے ہیں:

ا۔ باطنی حقیقت (اصلی چہرہ)

ب۔ ظاہری چہرہ: ا۔ دنیا کا باطنی چہرہ (اصل حقیقت)

جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ دنیا کی واقعی شکل و صورت صرف اہل بصیرت کو دکھائی دیتی ہے اور اسکی اس شکل میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہیں ہے بلکہ وہ منزل عبرت و نصیحت ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بھی دنیا کے اس پہلو کی نہایت دقیق تعریف و توصیف فرمائی ہے جسکے بعض نمونے ملاحظہ فرمائیں: ا۔ دنیا ایک پونجی ہے: ارشاد الہی ہے: (وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع)^۱ ”اور آخرت میں زندگانی دنیا کی حقیقت مختصر پونجی کے علاوہ اور کیا ہے“، متاع، وقتی لذت کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل آخرت کی لذتیں دائمی اور باقی رہنے والی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل)^۲ ”پس آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے“

۲۔ دنیا عارضی ہے۔ ارشاد الہی ہے: (تریدون عرض الدنيا واللہ یزید الآخرة)^۳ ”تم لوگ صرف مال دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے“، یا ارشاد ہے: (بمتعون عرض الحياة الدنيا فعند اللہ مغنم کثیرة)^۴ ”اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں“، (یاخذون عرض هذا الدنیا ویقولون سیغفر لنا)^۵ ”لیکن وہ دنیا کا ہر مال لیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا“، عارضی چیز اسکو کہتے ہیں جو بہت جلد تبدیل ہو کر ختم ہو جائے اور کیونکہ

^۱ سورۃ رعد آیت ۲۶۔

^۲ سورۃ توبہ آیت ۳۸۔

^۳ سورۃ انفال آیت ۶۷۔

^۴ سورۃ نساء آیت ۹۴۔

^۵ سورۃ اعراف آیت ۱۶۹۔

دنیا کی لذتیں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کے لئے بھی باقی رہنے والی نہیں ہیں اسکے باوجود بھی یہ لوگوں کو بری طرح فریب میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

گویا دنیا کی دو صفتیں ہیں: ۱۔ وہ صفت جس سے انسان زاہد دنیا بن جاتا ہے۔

۲۔ وہ صفت جو انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ (جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے) وہ صفت جس کی بنا پر انسان زاہد بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی، زوال پذیر اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ (لہذا وہ اس سے دل نہیں لگاتا) لیکن اسکا پر فریب رخ یہ ہے کہ یہ نرم لقمہ ہے نچلی سطح پر جلد ہاتھ آ جاتی ہے۔ اور کیونکہ لوگ عام طور سے عجلت پسند ہوتے ہیں لہذا وہ جلد ہاتھ آنے والی چٹھی چیزوں کو دیر سے ملنے والی دائمی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (لو کان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً لا تبعواک) ”پیغمبر! اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے“ اس طرح انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہی جلد بازی پائی جاتی ہے۔

۳۔ دنیا دھوکہ اور فریب کا اڈہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فلا تنزلکم الحیاة الدنیا ولا المیزانکم باللہ الغرور) ”لہذا تمہیں زندگی دنیا دھوکہ میں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے“

۴۔ اور دنیا متاع غرور ہے: یہ دو الفاظ کی ترکیب ہے جن کو قرآن مجید نے دنیا کے لئے الگ الگ اور ایک ساتھ دونوں طرح استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: (وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور) ”اور زندگی دنیا تو صرف دھوکہ کا سرمایہ ہے“ اس فریب کی اصل بنیاد دنیا کی وقتی اور ختم ہو جانے والی پونجی ہے۔

^۱ سورۃ توبہ آیت ۴۲۔

^۲ سورۃ لقمان آیت ۳۳ سورۃ فاطر آیت ۵۔

دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ

اگر ہم قرآن مجید پر ایک اور نظر ڈالیں تو اس کے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں دنیا و آخرت کا موازنہ کرنا بہت آسان ہے جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی نگاہ میں یہ دنیا وقتی بہت جلد قابل زوال اور ایسی پونجی ہے جو کسی کے لئے دائمی (اور باقی رہنے والی) نہیں ہے لیکن آخرت سکون و اطمینان کی ایک دائمی جگہ ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (یا قوم انما حذہ الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة حی دارالقرار^۱) ”قوم والویا در کھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے“ دنیا ایک کھیل تماشہ ہے لیکن آخرت دائمی حیات کا گھر ہے اور وہی حقیقی زندگی ہے اور وہ زندگی کھیل تماشہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (وما حذہ الا حیاة الدنیا الا لھو ولعب وان الدار الآخرة لھى الخوان لوکانوا یعلمون^۲) ”اور یہ دنیا وی زندگی تو کھیل تماشہ کے سوا کچھ نہیں اور اگر یہ لوگ سمجھیں بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (کی جگہ) تو بس آخرت کا گھر ہے“

کلام امیر المومنینؑ میں دنیا کا تذکرہ

مولائے کائنات نے اپنے اقوال میں دنیا کی حقیقت کو بالکل آشکار کر دیا ہے اور اس کے چہرہ سے دھوکہ اور فریب کی نقاب نوچ لی ہے جس کے بعد ہر شخص دنیا کی اصلی شکل و صورت کو باسانی پہچان سکتا ہے۔ لہذا دنیا کے بارے میں آپ کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ (واللہ ما دنیا کم عندی الا کفر علی منحل حلوا باذ صا ح بھم سا نقھم فار تحلوا ولا لئذا شحانی عینی الا کھیم اشربہ غساقا، و علقم اتجرع بہ زعافا، و سم افعاة دحاقا، و قلادة من نار^۳) ”خدا کی قسم تمہاری دنیا میرے نزدیک ان مسافروں کی طرح ہے جو کسی چشمہ پر اترے ہوں، اور جیسے ہی قافلہ سالار آواز لگائے وہ چل پڑیں، اور اسکی لذتیں میری نگاہ میں اس گرم اور گندے پانی کی طرح ہیں جسے مجبوراً پینا پڑے اور وہ کڑوی چیز ہے جسے مردنی کی حالت میں زبردستی گلے سے نیچے اتارا جائے اور وہ اڑدے کے زہر سے بھرا ہوا

^۱ سورۃ آل عمران آیت ۱۸۵ سورۃ حدید آیت ۲۰۔

^۲ سورۃ غافر آیت ۳۹۔

^۳ سورۃ عنکبوت آیت ۶۴۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۳۵۲۔

پیالہ اور آگ کا طوق ہے، اس دنیا کا جو رخ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے وہ اسی بھرے ہوئے چشمہ کی طرح ہے جس پر قافلہ ٹھہرا ہو۔“ سفر علی منحل حلوا، اور یہ اسکا وہی ظاہری رخ ہے جس کے اوپر وہ ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کو تیار رہتے ہیں۔ جبکہ مولائے کائنات نے اس کو زود گذر قرار دیا ہے جو کہ دنیا کا واقعی چہرہ ہے: (اذ صا ح ہم سائقم فار تحلوا) ”جیسے ہی قافلہ سالار آواز لگائے وہ چل پڑیں،“ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جن لذتوں کیلئے لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مولائے کائنات کی نگاہ میں گرم، بدبودار اور سانپ کے زہر کے پیالہ کی طرح ہے۔ ”جب معاویہ نے جناب ضرار بن حمزہ شیبانی (رح) سے امیر المومنین کے اوصاف و خصائل و معلوم کئے تو آپ نے کہا کہ بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں اور اپنی ریش مبارک ہاتھ میں لئے ہوئے ایک بیمار کی طرح تڑپ رہے ہیں اور ایک غزدہ کی طرح گریہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رہتے ہیں:

(یا دنیا ایک عنی، ابی تعرضت؟ ام الی توثقت؟ حیحات!! غری غیری لا حاجۃ لی فیک، قد طلتک ثلاثاً، لا رجۃ فیھا: فیئیک قصیر، وخطرک کسیر، واملک حقیر، آہ من قلۃ الزاد، و طول الطریق!) ”اے دنیا مجھ سے دور ہو جا کیا تو میرے سامنے بن ٹھن کر آئی ہے اور کیا واقعاً میری مشاق بن کر آئی ہے بہت بعید ہے جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دینا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تجھے تین بار طلاق دے چکا ہوں جسکے بعد رجوع ممکن نہیں ہے تیری زندگی بہت مختصر، تیری حیثیت بہت معمولی، تیری آرزوئیں حقیر ہیں، آہ، زاد راہ کس قدر کم اور راستہ کتنا طولانی ہے،“ آپ نے دنیا کے ان تینوں حقائق کو اس سے فریب کھانے والے شخص کے لئے واضح کر دیا ہے کہ اسکی زندگی بہت مختصر اسکے خطرات زیادہ اور اسکی آرزوئیں حقیر ہیں۔ اس بارے میں آپ کے یہ ارشادات بھی ہیں۔ ۱۔ (ألا وان الدنيا دار غرارة، خداعة، تنکح فی کل یوم، علواً، وتقتل فی کل لیلة، أهلها، وتفرق فی کل ساعة ثلاثاً) ”یاد رکھو یہ دنیا بہت پر فریب

^۱ نہج البلاغہ حکمت ۷۷ و بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۹۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۳۷۴۔

گھر ہے اور بچہ دھوکے باز (عورت کے مانند ہے جو) ہر روز ایک نئے شوہر سے نکاح کرتی ہے اور ہر رات اپنے گھر والوں کو ہلاک کر ڈالتی ہے اور ہر ساعت ایک قوم کو متفرق کر ڈالتی ہے،“

۲۔ (ان اقبلت غرت، وان أدبرت ضرت^۱) ”اگر یہ دنیا تمہاری طرف رخ کرے گی تو تمہیں فریب میں مبتلا کر دیگی اور اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو نقصان دہ ہے،“

۳۔ (الدنيا غرور حائل، وسراب زائل، وسناد مائل^۲)

”دنیا بدل جانے والا فریبہ زائل ہو جانے والا سراب اور خم شدہ ستون ہے،“

۴۔ دنیا کے ظاہر و باطن کی نقشہ کشی آپ نے ان الفاظ میں کی ہے:

(مثل الدنيا مثل الحية متها لئین، وفي جوفها السم القاتل، یخدرها الرجال ذوو العقول، ویجھوی الیھا الصبيان بأید یحتم^۳) ”یہ دنیا بالکل سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں بہت نرم ہے مگر اس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے اہل عقل اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بچے اسے ہاتھ میں اٹھانے کیلئے جھک جاتے ہیں“ اس قول میں امام نے بہت ہی حسین و جمیل انداز میں دنیا کے ظاہر و باطن کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے کہ اس کا ظاہر سانپ کی طرح جاذب نظر اور چھونے پر بہت نرم معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں دھوکہ اور زوال ہی زوال ہے جیسے ایک سانپ کے منہ میں مہلک زہر بھرا رہتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی طرف دیکھنے والے لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں: اہل عقل اور صاحبان بصیرت اس سے خائف رہتے ہیں جس طرح انہیں سانپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بقیہ لوگ اس سے اسی طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں جس طرح زہریلے سانپ کی چمکیلی اور نرم کھال دیکھ کر بچے دھوکہ کھاتے ہیں۔

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۳۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۹۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۳۱۱۔

آپ کے ایک خطبہ کا ایک حصہ ”یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی غداری میں مشہور ہے نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ اس میں نازل ہونے والوں کے لئے سلامتی ہے۔ اسکے حالات مختلف اور اسکے طور طریقے بدلنے والے ہیں اس میں پر کیف زندگی قابل مذمت ہے اور اس میں امن و امان کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اسکے باشندے وہ نشانے میں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے سہارے انھیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔ اسے بندگان خدا یاد رکھو اس دنیا میں تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا وہی راستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے ہیں جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل اور جن کے علاقے تم سے زیادہ آباد تھے ان کے آثار بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے لیکن اب ان کی آوازیں دب گئیں میں ان کی ہوائیں اکھڑ گئیں میں ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کے مکانات خالی ہو گئے ہیں اور ان کے آثار مٹ چکے ہیں وہ مستحکم قلعوں اور بچھی ہوئی مندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور زمین کے اندر قبروں میں تبدیل کر چکے ہیں

جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی پر قائم ہے اور جن کی عمارت مٹی سے مضبوط کی گئی ہے۔ ان قبروں کی جگہیں تو قریب قریب ہیں لیکن ان کے رہنے والے سب ایک دوسرے سے اجنبی اور بیگانہ ہیں ایسے لوگوں کے درمیان میں جو بوکھلائے ہوئے ہیں اور یہاں کے کاموں سے فارغ ہو کر وہاں کی فکر میں مشغول ہو گئے ہیں۔ نہ اپنے وطن سے کوئی انس رکھتے ہیں اور نہ اپنے ہمسایوں سے کوئی ربط رکھتے ہیں۔ حالانکہ بالکل قرب و جوار اور نزدیک ترین دیار میں ہیں۔ اور ظاہر ہے اب ملاقات کا کیا امکان ہے جبکہ بوسیدگی نے انہیں اپنے سینے سے دبا کر پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا کر برابر کر دیا ہے اور گویا کہ اب تم بھی وہیں پہنچ گئے ہو جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور تمہیں بھی اسی قبر نے گروی رکھ لیا ہے اور اسی امانت گاہ نے جکڑ لیا ہے۔ ذرا سوچو اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے تمام معاملات آخری حد تک پہنچ جائیں گے اور دوبارہ قبروں سے نکال لیا جائے گا اس وقت ہر نفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا اور سب کو مالک برحق کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور کسی پر کوئی افترا پر دازی کام آنے والی نہ ہوگی۔ سید رضی

نے نبج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے شریح بن حارث سے فرمایا: (بلغنی انک انت دارا بثمانین دیناراً، وکتبت لھاکتاباً، وأشهدت فیہ شھوداً؟!)۔ (مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسی (۸۰) دینار میں ایک گھر خریدا ہے اور اسکے لئے باقاعدہ ایک بیع نامہ لکھ کر لوگوں کی گواہی بھی درج کی ہے۔ تو شریح نے عرض کی: اے امیر المومنینؑ۔ جی ہاں: ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے ان کی طرف غصہ بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اے شریح عتقرب تمہارے پاس ایسا شخص آنے والا ہے جو نہ تمہارے اس بیع نامہ کو دیکھے گا اور نہ گواہوں کے بارے میں تم سے کچھ سوال کرے گا اور وہ تمہیں اس گھر سے نکال کر تنہا تمہاری قبر کے حوالے کر دیگا لہذا۔ اے شریح۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس گھر کو اپنے مال سے نہ خریدا ہو اور ناجائز طریقے سے اسکے دام ادا کئے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ گھاٹے میں ہو۔ کاش تم یہ گھر خریدنے سے پہلے میرے پاس آجاتے تو میں تمہارے لئے ایک دستاویز تحریر کر دیتا تو تم ایک درہم میں بھی یہ گھر نہ خریدتے۔

میں اسکی دستاویز اس طرح لکھتا: یہ وہ مکان ہے جسے ایک بندۂ ذلیل نے اس مرنے والے سے خریدا ہے جسے کوچ کے لئے آمادہ کر دیا گیا ہے۔ یہ مکان پر فربہ دنیا میں واقع ہے جہاں فنا ہونے والوں کی ہستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے۔ اس مکان کے حدود اربعہ یہ ہیں۔ ایک حد اسباب آفات کی طرف ہے اور دوسری اسباب مصائب سے ملتی ہے تیسری حد ہلاک کر دینے والی خواہشات کی طرف ہے اور چوتھی گمراہ کرنے والے شیطان کی طرف اور اسی طرف سے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس مکان کو امیدوں کے فربہ خوردہ نے اجل کے راہ گیر سے خریدا ہے جس کے ذریعہ قناعت کی عزت سے نکل کر طلب و خواہش کی ذلت میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اگر اس خریدار کو اس سودے میں کوئی خسارہ ہو تو یہ اس ذات کی ذمہ داری ہے جو بادشاہوں کے جموں کو تہ وبالا کرنے والا، جابروں کی جان لینے والا، فرعونوں کی سلطنت کو تباہ کر دینے والا، کسریٰ و قیصر بیع و حمیر اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والوں، مستحکم عمارتیں بنا کر انھیں سجانے والوں، ان میں بہترین فرش بچھانے والوں اور اولاد کے خیال سے ذخیرہ کرنے والوں اور جاگیریں بنانے والوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والا ہے۔ کہ ان سب کو قیامت کے میدان حساب اور

ممنزل ثواب و عذاب میں حاضر کر دے جب حق و باطل کا حتمی فیصلہ ہوگا اور اہل باطل یقیناً خسارہ میں ہوں گے۔ اس سودے پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے،^۱ ”دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: یاد رکھو: اس دنیا کا سرچشمہ گندہ اور اسکا گھاٹ گندھلا ہے، اسکا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں یہ ایک فنا ہو جانے والا فدیہ ہے بچ جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور ایک گر جانے والا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اچانک اپنے پیروں کو پکٹنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے انسان کی گردن میں موت کا پھندہ ڈال دیتی ہے اور اسے کھینچ کر قبر کی تنگی اور وحشت کی منزل تک لے جاتی ہے جہاں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آ جاتی ہے نہ موت چہرہ دستیوں سے باز آتی ہے اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں پرانے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہاء و فنا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔^۲

دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے: ”میں اس دار دنیا کے بارے میں کیا بیان کروں جسکی ابتداء رنج و غم اور انتہاء فنا و نابودی ہے اسکے حلال میں حرام ہے اور حرام میں عذاب ہے جو اس میں غنی ہو جائے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے۔ اور جو فقیر ہو جائے وہ رنجیدہ و افسردہ ہو جائے۔ جو اسکی طرف دوڑ لگائے اسکے ہاتھ سے نکل جائے اور جو منہ پھیر کر بیٹھ رہے اسکے پاس حاضر ہو جائے جو اسکو ذریعہ بنا کر آگے دیکھے اسے مینا بنا دے اور جو اسے منظور نظر بنالے اسے اندھا بنا دے“^۳ اپنے دور خلافت سے پہلے آپ نے جناب سلمان فارسیؓ کو اپنے ایک خط میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا۔ اما بعد: اس دنیا کی مثال صرف اس سانپ جیسی ہے جو چھوٹنے میں انتہائی نرم ہوتا ہے لیکن اسکا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے اس میں جو چیز اچھی لگے اس

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۳۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۸۳۔

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۸۲۔

سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو۔ کہ اس میں سے ساتھ جانے والا بہت کم ہے۔ اسکے ہم و غم کو اپنے سے دور رکھو کہ اس سے جدا ہونا یقینی ہے اور اسکے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے جس وقت زیادہ انس محسوس کرو اس وقت زیادہ ہوشیار رہو کہ اسکا ساتھی جب بھی کسی خوشی کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اسے کسی ناخوشگوار سی کے حوالے کر دیتی ہے اور انس سے نکال کر وحشت کے حالات تک پہنچا دیتی ہے۔

والسلام“

دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: آگاہ ہو جاؤ دنیا جا رہی ہے اور اس نے اپنی رخصت کا اعلان کر دیا ہے اور اسکی جانی پہچانی چیزیں بھی اجنبی ہو گئی ہیں وہ تیزی سے منہ پھیر رہی ہے اور اپنے باشندوں کو فنا کی طرف لی جا رہی ہے اور اپنے ہمسایوں کو موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے اسکی شیرینی تلخ ہو چکی ہے اور اسکی صفائی ہو چکی ہے اب اس میں صرف اتنا ہی پانی باقی رہ گیا ہے جو تہ میں بچا ہوا ہے اور وہ نپا تلا گھونٹ رہ گیا ہے جسے پیاسا پی بھی لے تو اسکی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے لہذا بندگان خدا اب اس دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لو جسکے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے اور خبردار: تم پر خواہشات غالب نہ آنے پائیں اور اس مختصر مدت کو طویل نہ سمجھ لینا“

دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: میں تم لوگوں کو دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ شیریں اور شاداب ہے لیکن خواہشات میں گھری ہوئی ہے اپنی جلد مل جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے یہ امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکہ سے مزین ہے۔ نہ اس کی خوشی دائمی ہے اور نہ اس کی مصیبت سے کوئی محفوظ رہنے والا ہے یہ دھوکہ باز، نقصان رساں بدل جانے والی، فنا ہو جانے والی، زوال پذیر اور ہلاک ہو جانے والی ہے۔ یہ لوگوں کو کھٹا بھی جاتی ہے اور

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۶۸۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۵۲۔

مٹا بھی دیتی ہے۔ جب اسکی طرف رغبت رکھنے والوں اور اس سے خوش ہو جانے والوں کی خواہشات انتہاء کو پہنچ جاتی ہے تو یہ بالکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے: (کَمَاءُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا) ’یعنی دنیا کی مثال اس پانی کے بھیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اسکے ذریعہ زمین کے سبزہ مخلوط (ہو کر روئیدہ) ہوئے وہ سبزہ سوکھ کر ایسا تنکھا ہو گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے‘، اس دنیا میں کوئی شخص خوش نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ اسے بعد میں آنسو بہانا پڑے اور کوئی اس کی خوشی کو آتے نہیں دیکھتا ہے مگر یہ کہ وہ مصیبت میں ڈال کر پیٹھ دکھلا دیتی ہے اور کہیں راحت و آرام کی ہلکی بارش نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ بلاؤں کا دو گڑا گرنے لگتا ہے۔ اس کی شان ہی یہ ہے کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے اور اگر ایک طرف سے شیریں اور خوش گوار نظر آتی ہے تو دوسرے رخ سے تلخ اور بلا خیز ہوتی ہے۔

کوئی انسان اس کی تازگی سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پے در پے مصائب کی بنا پر رنج و تعب کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی شخص شام کو امن و امان کے پروں پر نہیں رہتا ہے مگر یہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر لا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے۔ یہ فانی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ اس کے کسی زاد راہ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اس میں سے جو کم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زیادہ نصیب ہوتی ہے اور جو زیادہ کے چکر میں پڑ جاتا ہے اس کے ملکات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ بہت جلد اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ کتنے اس پر اعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا گیا اور کتنے اس پر اطمینان کرنے والے ہیں جنہیں ہلاک کر دیا گیا اور کتنے صاحبان حیثیت تھے جنہیں ذلیل بنا دیا گیا اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہیں حقارت کے ساتھ پٹا دیا گیا۔ اس کی بادشاہی پٹا کھانے والی۔ اس کا عیش مکدر۔ اس کا شیریں شور۔ اس کا میٹھا کڑوا۔ اس کی غذا زہر آلود اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں

۔ اس کا زندہ معرض ہلاکت میں ہے اور اس کا صحت مند بیماریوں کی زد پر ہے۔ اس کا ملک چھٹنے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے۔ اس کا مالدار بد بختیوں کا شکار ہونے والا ہے اور اس کا ہمایہ لٹنے والا ہے۔ کیا تم انھیں کے گھر وں میں نہیں ہو جو تم سے پہلے طویل عمر پائیدار آثار اور دور رس امیدوں والے تھے۔ بے پناہ سامان مہیا کیا بڑے بڑے لشکر تیار کئے اور جی بھر کر دنیا کی پرستش کی اور اسے ہر چیز پر مقدم رکھا لیکن اس کے بعد یوں روانہ ہو گئے کہ نہ منزل تک پہنچانے والا زادراہ ساتھ تھا اور نہ راستہ طے کرانے والی سواری۔ کیا تم تک کوئی خبر پہنچی ہے کہ اس دنیا نے ان کو بچانے کے لئے کوئی فدیہ پیش کیا ہو یا ان کی کوئی مدد کی ہو یا ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو۔ بلکہ اُس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، آفتوں سے انھیں عاجز و در ماندہ کر دیا اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انھیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ناک کے بل انھیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچل ڈالا اور ان کے خلاف زمانہ کے حوادث کا ہاتھ بٹایا۔

تم نے تو دیکھا ہے کہ جو ذرا دنیا کی طرف جھکا اور اسے اختیار کیا اور اس سے لپٹا تو اس نے (اپنے تیور بدل کر ان سے کیسی) جنت اختیار کر لی۔ یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے جدا ہو کر چل دیئے، اور اس نے انھیں بھوک کے سوا کچھ زادراہ نہ دیا، اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہرنے کا سامان نہ کیا، اور سوا گھپ اندھیرے کے کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے سوا کوئی نتیجہ نہ دیا، تو کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو یا اسی پر مرے جا رہے ہو؟ جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے اس کے لئے یہ بہت برا گھر ہے۔ جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو کہ (ایک نہ ایک دن) تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے، اور یہاں سے کوچ کرنا ہے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ”ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے۔“ انھیں لا دکر قبروں تک پہنچایا گیا مگر اس طرح نہیں کہ انھیں سوار سمجھا جائے انھیں قبروں میں اتار دیا گیا، مگر وہ جہان نہیں کھلتے پتھروں سے ان کی قبریں چن دی گئیں، اور خاک کے کفن ان پر ڈال دئے گئے اور گلی سڑی ہڈیوں کو ان کا ہمایہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایسے ہمایہ میں جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے ہیں اور نہ زیادتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے

دھونے والوں کی پروا کرتے ہیں۔ اگر بادل (بھوم کر) ان پر برسیں، تو خوش نہیں ہوتے اور قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھا جاتی۔ وہ ایک جگہ میں، مگر الگ الگ، وہ آپس میں ہمسایہ میں مگر دور دور پاس پاس میں مگر میل ملاقات نہیں، قریب قریب میں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پھٹکتے، وہ بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں، ان کے بغض و عناد ختم ہو گئے اور کینے مٹ گئے۔ نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے انھوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصہ سے اور کشادگی اور وسعت تنگی سے، اور گھر بار پردیس سے اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے اور جس طرح ننگے پیر اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ویسے ہی زمین میں (پیوند خاک) ہو گئے اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسا کہ خداوند قدوس نے فرمایا ہے: (کما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين^۱) ”جس طرح نے ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔“

اس وعدہ کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے،“ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: (واحدكم الدنيا فانها منزل قلمته وليست بدار نجه قد تزيت بغرورها، وغرت بزيتها، دار حانت على ربها، فخط حلالها بحر امها، وخيرها بشرها، وحياتها موتها، وحلوها بمرها، لم يصفها الله تعالى لا وليا، ولم يضمن بها على أعداء^۲) ”میں تمہیں اس دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ کوچ کی جگہ ہے۔ آب و دانہ کی منزل نہیں ہے۔ یہ اپنے دھوکے ہی سے آراستہ ہو گئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھوکا دیتی ہے۔ اس کا گھر پروردگار کی نگاہ میں بالکل بے ارزش ہے اسی لئے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام۔ خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت اور شیریں کے ساتھ تلخ کو رکھ دیا ہے اور نہ اسے اپنے اولیاء کے لئے مخصوص کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ اس کا خیر بہت کم ہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے۔ اس کا جمع کیا ہوا ختم ہو جانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک دن خراب ہو جانا ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خوبی ہے جو کمزور عمارت کی طرح گر جائے اور

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۱، آیت ۱۰۴ از سورۃ انبیاء۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۳۔

اس عمر میں کیا بھلائی ہے جو زادرہ کی طرح ختم ہو جائے اور اس زندگی میں کیا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہو جائے۔ دیکھو اپنے مطلوبہ امور میں فرائض الہیہ کو بھی شامل کر لو اور اسی سے اس کے حق کے ادا کرنے کی توفیق کا مطالبہ کرو اپنے کانوں کو موت کی آواز سنا دو قبل اسکے کہ تمہیں بلایا جائے، دنیا کے سلسلہ میں ہی فرماتے ہیں: (عباد اللہ! وصیکم بالرفض لھذہ الدنیا التارکہ لکم وان لم تجتہوا ترکھا، والمبلیۃ لأجاکم وان کتتم تجتہون تجدیدھا فانما منکم ومثلھا کفر سکوا سبیلھا تمم قد قطعوا۔) ”بندگانِ خدا! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہر حال چھوڑنے والی ہے چاہے تم اسکی جدائی کو پسند نہ کرو۔ وہ تمہارے جسم کو بہر حال بوسیدہ کر دے گی تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو۔ تمہاری اور اسکی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستہ پر چلے اور گویا کہ منزل تک پہنچ گئے۔ کسی نشانِ راہ کا ارادہ کیا اور گویا کہ اسے حاصل کر لیا اور کتنا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لئے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہنچ جائے۔ اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہٹا کر لے جا رہی ہو یہاں تک کہ بادل نا خواستہ دنیا کو چھوڑ دے۔

خبردار دنیا کی عزت اور اسکی سر بلندی میں مقابلہ نہ کرنا اور اسکی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا اور اسکی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا کہ اسکی عزت و سر بلندی ختم ہو جانے والی ہے اور اسکی زینت و نعمت کو زوال آ جانے والا ہے اور اسکی تنگی اور سختی بہر حال ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہر مدت کی ایک اتہا ہے اور ہر زندہ کے لئے فنا ہے۔ کیا تمہارے لئے گذشتہ لوگوں کے آثار میں سامانِ تنبیہ نہیں ہے؟ اور کیا آباء و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے میں اور بعد میں آنے والے رہ نہیں جاتے میں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اہل دنیا مختلف حالات میں صبح و شام کرتے ہیں۔ کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہے اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بستر پر کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے

جارہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ابھی موقع ہے اسے یاد کرو جو لذتوں کو فنا کر دینے والی۔ خواہشات کو مکدر کر دینے والی اور امیدوں کو قطع کر دینے والی ہے ایسے اوقات میں جب برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہو اور اللہ سے مدد مانگو تاکہ اس کے واجب حق کو ادا کر دو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے،^۱ یہ زندگانی دنیا کا پہلا رخ ہے چنانچہ دنیا کے اس چہرے کی نشاندہی کرنے کے لئے ہم نے روایات کو اسی لئے ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ دنیا کے باطن کو چھوڑ کر اسکے ظاہر پر ہی ٹھہر جاتے ہیں اور ان کی نظریں باطن تک نہیں پہنچ پاتیں۔ شاید ہمیں انہیں روایات میں ایسے اشارے مل جائیں جن کے سہارے ہم ظاہر دنیا سے نکل کر اسکے باطن تک پہنچ جائیں۔

ب۔ دنیا کا ظاہری رخ (روپ) دنیاوی زندگی کا ظاہری روپ بے حد پر فریب ہے کیونکہ جسکے پاس چشم بصیرت نہ ہو اسکو یہ زندگانی دنیا دھوکے میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور پھر اسے آرزووں، خواہشات، فریب اور لہو و لعب کے حوالے کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (وما اٰیۃ الدنیا الا لعب ولھو)^۲ ”اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشہ ہے“، (ما حذہ اٰیۃ الدنیا الا لھو ولعب)^۳ ”اور یہ زندگانی دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے“، (انما اٰیۃ الدنیا لعب ولھو زینۃ وتفاخر یُنکم)^۴ ”یاد رکھو کہ زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشہ، آرائش باہمی فخر و مباہات اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے“، خداوند عالم نے دنیا کے جس رخ کو لہو و لعب قرار دیا ہے وہ اسکا ظاہری رخ ہے۔

اور لہو و لعب سنجیدگی اور متانت کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ البتہ انسان اسی وقت لہو و لعب میں گرفتار ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کے ظاہری روپ پر نظر رکھے اور سنجیدگی و متانت سے دور رہے چنانچہ اگر وہ دنیا کے ظاہر کے بجائے اسکے باطن پر توجہ رکھے تو لہو و لعب (کھیل کود) سے بالکل دور ہو کر زاہد و پارسا بن جائیگا اور دنیا کے دوسرے معاملات میں الجھنے کے بجائے اسے صرف

^۱ سورۃ انعام آیت ۳۲۔

^۲ سورۃ عنکبوت آیت ۶۴۔

^۳ سورۃ حدید آیت ۲۰۔

اپنے نفس کی فکر لاحق رہے گی۔ کیونکہ دنیا ”لماظہ“ ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں: (أَلَا مَنْ يَدْعُ هَذِهِ الْمَظَاهِرَ) ”کون ہے جو اس لماظہ کو چھوڑ دے“ لماظہ منہ کے اندر بچی ہوئی غذا کو کہا جاتا ہے حضرت علیؑ: (أَحْذَرُ لِمِ الدُّنْيَا فَانْهَاجَ حَلْوَةَ خُسْرَةٍ، خُفَّتْ بِالْشَّوَاتِ) ”میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ ایسی شیرین و سرسبز ہے جو شہوتوں سے گھری ہوئی ہے“

دنیاوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازنہ

قرآن کریم میں دنیاوی زندگی کے دونوں رخ (ظاہر و باطن) کا بہت ہی حسین موازنہ پیش کیا گیا ہے نمونہ کے طور پر چند آیات ملاحظہ فرمائیں: ۱۔ (أَنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَخُطِبَ بِهِ نَبَاتٌ أَلَارِضُ مِمَّا يَكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنْتُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فْجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنِ بِالْأَسْ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ”زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مل کر زمین سے نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے سبزہ زار سے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مالکوں نے خیال کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آگیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں ہم اس طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقہ سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے جو صاحب فکر و نظر ہے اس آئے کریمہ میں زندگانی دنیا، اسکی زینت اور آرائشوں اور اسکی تباہی و بربادی اور اس میں اچانک رونما ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی موجود ہے۔ چنانچہ دنیا کو اس بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جو آسمان سے زمین پر برستا ہے اور اس سے زمین کے نباتات ملتے ہیں تو ان نباتات میں نمو پیدا ہوتا ہے اور وہ انسانوں اور حیوانوں کی غذائیں زمین کی زینت بنتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب زمین اپنی آرائشوں اور زینتوں سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ تو اچانک یہ حکم الہی کسی بجلی، آندھی (ہوا) وغیرہ کی شکل میں اسکی طرف نازل ہو جاتا ہے اور اسے بالکل ویرانے اور خرابے میں تبدیل کر دیتا ہے جیسے کل تک وہ آباد، سرسبز و شاداب ہی نہ تھی یہ دنیا کے ظاہری اور

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۳۳۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۹۶۔

^۳ سورۃ یونس آیت ۲۴۔

لئے زاویہ نگاہ تبدیل ہوتے ہی دنیا کا رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے ورنہ دنیا تو ایک ہی حقیقت کا نام ہے مگر لوگ اسکی طرف دو رخ سے نظر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا کو پر غرور اور پر فربہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں جبکہ بعض حضرات اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں ان دونوں نگاہوں کے زاویوں میں ایک انداز نگاہ سطحی ہے جو دنیا کی ظاہری سطح پر رکا رہتا ہے اور انسان کو شہوت و غرور (فربہ) میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ دوسرا انداز نظر اتنا گہرا ہے کہ وہ دنیا کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے لہذا یہ انداز نظر رکھنے والے حضرات اس دنیا سے دوری اور زہد اختیار کرتے ہیں مختصر یہ کہ اس مسئلہ کا دار و مدار دنیا کے بارے میں ہمارے زاویہ نگاہ اور انداز فکر پر منحصر ہے۔

لہذا دنیا کے معاملات کو صحیح کرنے کے لئے سب سے پہلے اسکے بارے میں انسان کا انداز فکر صحیح ہونا چاہیے جس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ دنیا کے بارے میں اپنا زاویہ نگاہ صحیح کرے اسکے بعد وہ اسکو جس نگاہ سے دیکھے گا اسی اعتبار سے اسکے ساتھ پیش آئے گا۔ لہذا جو حضرات دنیا کو پر فربہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں انہیں دنیا دھوکہ میں ڈال دیتی ہے اور خواہشات میں مبتلا کر دیتی ہے اور ان کے لئے یہ زندگانی ایک کھیل تماشہ بن کر رہ جاتی ہے جسکی طرف قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اعمال میں صداقت اور بخیدگی کا خیال رکھتے ہیں اور آخرت کا واقعی احساس انہیں دنیا کے کھیل تماشہ سے دور کر دیتا ہے۔

مولائے کائنات کے کلمات میں دنیا کے بارے میں موجود مختلف نگاہوں کی طرف واضح اشارے موجود ہیں جن میں سے ہم یہاں بعض کا تذکرہ کر رہے ہیں: (کان لی فیما مضیٰ اخ فی اللہ، وکان یعظمہ فی عینی صغیر الدنیا فی عینہ) ”گزشتہ زمانہ میں میرا ایک بھائی تھا جس کی عظمت میری نگاہوں میں اس لئے تھی کہ دنیا اسکی نگاہ میں حقیر تھی“ دنیا کی توصیف میں آپ فرماتے ہیں: (ما اصف من دار اولھا عناء، و آخرھا فناء، فی حلالھا حساب، و فی حرامھا عتاب، من استغنیٰ فیھا فتن، و من افتقر فیھا حزن) ”میں اس دنیا کے بارے میں

^۱ نہج البلاغہ حکمت ۲۸۹۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۸۲۔

کیا کہوں جسکی ابتدا رنج و غم اور انتہا فنا و نیستی ہے اسکے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔ جو اس میں غنی ہو جاتا ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو فقیر ہو جاتا ہے وہ رنجیدہ و افسردہ ہو جاتا ہے، ”یہی رخ دنیا کا باطنی رخ اور وہ دقت نظر ہے جو دنیا کے باطن میں جھانک کر دیکھ لیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں: (من ساعا حافاتہ ومن قعد عنھا واتتہ) ”جو اسکی طرف دوڑ لگاتا ہے اسکے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو منہ پھیر کر بیٹھ رہے اسکے پاس حاضر ہو جاتی ہے، ”دنیا سے انسانی لگاؤ کے بارے میں خداوند عالم کی یہ ایک سنت ہے جس میں کبھی بھی خلل یا تغیر پیدا نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ جو شخص دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا اور اسکے لئے سعی کریگا اور اسکی قربت اختیار کریگا تو وہ اسے تھکا ڈالے گی۔ اور اسکی طمع کی وجہ سے اسکی نگاہیں مسلسل اسکی طرف اٹھتی رہیں گی۔ چنانچہ اسے جب بھی کوئی رزق نصیب ہوگا تو اسے اس سے آگے کی فکر لاحق ہو جائیگی۔ اور وہ اسکے لئے کوشش شروع کر دیگا مختصر یہ کہ وہ دنیا کا ساتھی ہے اور اسکے پیچھے دوڑ لگاتا رہے گا مگر اسے دنیا میں اسکا مقصد ملنے والا نہیں ہے۔

البتہ جو دنیا کی تلاش اور طلب میں صبر و حوصلہ سے کام لیکر میانہ روی اختیار کریگا تو دنیا خود اسکے قدموں میں آکر اسکی اطاعت کرے گی اور وہ بآسانی اپنی آرزو تک پہنچ جائے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں: (من أبصر بها بصرته ومن أبصر اليها أعمته) ”جو اسکو ذریعہ بنا کر آگے دیکھتا رہے اسے مینا بنا دیتی ہے اور جو اسکو منظور نظر بنا لیتا ہے اسے اندھا کر دیتی ہے، ”سید رضی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی یہ تشریح فرمائی ہے: کہ اگر کوئی شخص حضرت کے اس ارشاد گرامی (من أبصر بها بصرته) میں غور و فکر کرے تو عجیب و غریب معافی اور دور رس حقائق کا ادراک کر لے گا جن کی بلندیوں اور گہرائیوں کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے دنیا کے بارے میں نگاہ کے ان دونوں زاویوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں سے ایک یہ ہے ”کہ دنیا کو ذریعہ بنا کر آگے دیکھا جائے“، اس نگاہ میں عبرت پائی جاتی ہے اور دوسرا زاویہ نظریہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنا منظور نظر اور اصل مقصد بنا لے اس نگاہ کا نتیجہ دھوکہ اور فریب ہے جسکی وضاحت کچھ اس طرح ہے: یہ دنیا کبھی انسان کے لئے ایک ایسا آئینہ بن جاتی ہے جس میں وہ مختلف

تصویریں دیکھتا ہے اور کبھی اسکی نظر خود اسی دنیا پر لگی رہتی ہے۔ چنانچہ جب دنیا انسان کے لئے ایک آئینہ کی مانند ہوتی ہے جس میں جاہلیت کے تمدن اور زمین پر فساد برپا کرنے والے ان متکبرین کا چہرہ بخوبی دیکھ لیتا ہے جن کو خدا نے اپنے عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھادیا۔۔۔ تو یہ نگاہ، عبرت و نصیحت کی نگاہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا انسان کے لئے کل مقصد حیات کی شکل اختیار کر لے اور وہ ہمیشہ اسی نگاہ سے اسے دیکھتا رہے تو دنیا اسے ہوی و ہوس اور فتنوں میں مبتلا کر کے اندھا کر دیتی ہے اور وہ اسے بہت ہی سرسبز و شیرین دکھائی دیتی ہے۔

اس طرح پہلی نگاہ میں عبرت کا مادہ پایا جاتا ہے اور دوسری نظر میں فتنہ و فریب کا مادہ ہوتا ہے۔ پہلی نگاہ میں فقط بصیرت پائی جاتی ہے جبکہ دوسری نگاہ میں عیاری اور دھوکہ ہے۔ انہیں جملوں کی شرح کے بارے میں ابن الحدید کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت کے یہ جملات پڑھے تو اسکی تشریح میں یہ دو اشعار کہے: دنیا ک مثل الشمس تدنی الیک الضوء لکن دعوة الملک ان انت ابصرت الی نور حائش وان تبصر بہ تدرك تمہاری دنیا کی مثال اس سورج جیسی ہے جس کی ضیاء تمہارے سامنے ہے لیکن ایک ملک انداز میں کہ اگر تم اس (نور) کی طرف دیکھو گے تو تمہاری نگاہ میں خیرگی پیدا ہو جائیگی اور اگر اسکے ذریعہ کسی چیز کو دیکھنا چاہو گے تو اسے دیکھ لو گے۔

اسی زاویہ نگاہ کی بنیاد پر مولائے کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے: (جعل کلم أَمَاعاً لَتَعِي مَاعِنَاهَا، أَبْصَاراً تَجْلُو عَنْ عَشَاهَا۔۔۔ وَكَأَنَّ الرَّشِدَ فِي أَحْرَازِ دُنْيَاهَا)^۱ اس نے تمہیں کان عطا کئے ہیں تاکہ ضروری باتوں کو سنیں اور آنکھیں دی ہیں تاکہ بے بصری میں روشنی عطا کریں۔۔۔ اور تمہارے لئے ماضی میں گذر جانے والوں کے آثار میں عبرتیں فراہم کر دی ہیں۔ لیکن موت نے انہیں امیدوں کی تکمیل سے پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بدن کی سلامتی کے وقت کوئی تیاری نہیں کی تھی اور ابتدائی اوقات میں کوئی عبرت حاصل نہیں کی تھی۔۔۔ تو کیا آج تک کبھی اقرباء نے موت کو دفع کیا ہے یا فریاد کسی کے کام آئی ہے (ہرگز نہیں) مرنے والے کو

قبرستان میں گرفتار کر دیا گیا ہے اور تنگی قبر میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اس عالم میں کہ کیرے مکڑے اسکی جلد کو پارہ پارہ کر رہے ہیں۔۔۔ اور آندھیوں نے اسکے آثار کو مٹا دیا ہے اور روزگار کے حادثات نے نشانات کو محو کر دیا ہے۔ تو کیا تم لوگ انہیں آباء و اجداد کی اولاد نہیں ہو اور کیا انہیں کے بھائی بندے نہیں ہو کہ پھر انہیں کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہو اور انہیں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہو اور انہیں کے راستے پر گامزن ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ دل اپنا حصہ حاصل کرنے میں سخت ہو گئے ہیں اور راہ ہدایت سے غافل ہو گئے ہیں غلط میدانوں میں قدم جائے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا مخاطب ان کے علاوہ کوئی اور ہے اور شاید ساری عقلمندی دنیا ہی کے جمع کر لینے میں ہے۔“ اس بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: (وانما الدنیا فتھی بصرا لاعمی لا بصر ما وراءها شیئاً والبصیر یغذھا بصره، ویعلم ان الدار وراءھا فالْبصیر منھا شائخص، والاعمی الیھا شائخص، والبصیر منھا مترود، والاعمی لھا مترود) ”یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اسکے ماوراء کچھ نہیں دیکھتا ہے جبکہ صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اندھا اسکی طرف کوچ کرنے والا ہے بصیر اس سے زاد راہ فراہم کرنے والا ہے اور اندھا اسکے لئے زاد راہ اکٹھا کرنے والا ہے۔“

واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہیں دنیا سے آگے نہ دیکھ سکیں اور وہ اس سے وابستہ ہو کر رہ جائے (اس طرح دنیا اندھے کی نگاہ کی آخری منزل ہے) لیکن صاحب بصیرت وہ ہے جسکی نگاہیں ماوراء دنیا کا نظارہ کر لیتی ہیں اور اس کی عاقبت کو دیکھ لیتی ہیں آخرت اسکی نظروں کے سامنے ہے لہذا (اسکی نگاہیں) اور اسکے قدم اس دنیا پر نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے آگے کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید نے اس جملہ کی مذکورہ شرح کے علاوہ ایک اور حسین تشریح کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ دنیا اور مابعد دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا کسی خیالی تاریکی کا تصور کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اس تاریکی کو محسوس کر رہا ہے جبکہ وہ واقعاً اسکا احساس نہیں کر پاتا بلکہ وہ عدم ضیاء ہے (وہاں نور کا وجود نہیں ہے) بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص کسی

تنگ و تاریک گڑھے میں گھس جائے اور تاریکی کا خیال کرے مگر اسے کچھ نہ دکھائی دے اور اسکی نگاہیں کسی چیز کا مشاہدہ کرتے وقت کام نہیں کر پاتیں مگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تاریکی و ظلمت کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو شخص روشنی میں کسی چیز کو دیکھتا ہے اسکی بصارت (نگاہ) کام کرتی ہے اور وہ واقعا محسوسات کو دیکھتا ہے۔

چنانچہ دنیا اور آخرت کی بھی بالکل یہی حالت ہے؛ کیونکہ اہل دنیا کی نگاہوں کی آخری منزل اور ان کی پہنچ صرف ان کی دنیا تک ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جبکہ واقعا انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ ان کے حواس کسی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں۔

لیکن اہل آخرت کی نگاہیں بہت کارگر ہیں اور انہوں نے آخرت کو باقاعدہ دیکھ لیا ہے لہذا دنیا پر ان کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی ہیں، تو دور حقیقت یہی حضرات صاحبان بصارت میں^۱۔

طرز نگاہ کا صحیح طریقہ کار

جس طرح انسان کے تمام اعمال و حرکات میں کچھ صحیح ہوتے ہیں اور کچھ غلط۔ اسی طرح کسی چیز کے بارے میں اسکا طرز نگاہ بھی صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے رفتار و کردار کے صحیح طریقوں کی تعلیم دیتے ہوئے صحیح طرز نگاہ کی تعلیم ان الفاظ میں دی ہے: (وَلَا تَدْنِ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زُحْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَتَنْتَخِثَ فِيهِ وَرِزْقًا بَكْ خَيْرًا مِّمَّا فِي الْآبَاءِ) اور خبردار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے اسکی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے اور آپ کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی کسی چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اس مال و دولت اور رزق کے اوپر پڑتی رہے جو خداوند عالم نے دوسروں کو عنایت

^۱ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۸ ص ۲۷۶۔

^۲ سورہ طہ آیت ۱۳۱۔

فرمائی ہے اس مد نظر (نگاہیں اٹھا کر دیکھنے) میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا انسان کی نگاہیں اپنے پاس موجود خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں سے تجاوز کر کے دوسروں کے دنیاوی راحت و آرام اور نعمتوں کی سمت اٹھتی رہیں اور مسلسل انہیں پر جمی رہیں۔ حد سے یہ تجاوز ہی انسانی مشکلات اور عذاب کا سرچشمہ ہے۔۔۔ کیونکہ جب تک خداوند عالم اسے مال نہ دیگا اسے مسلسل اسکی تمنا رہے گی اور وہ اسکے لئے کوشش کرتا رہے گا۔ اور جب خداوند عالم اسے اس نعمت سے نواز دیگا تو پھر وہ ان دوسری نعمتوں کی خواہش اور تمنا شروع کر دیگا جو دوسروں کے پاس میں اور اسکے پاس نہیں ہیں۔ اور اس طرح دنیا سے اسکی وابستگی اور اسکے لئے سعی و کوشش میں دوام پیدا ہو جاتا ہے۔

(جیسا کہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے) نیز اسکے پیچھے دوڑنے سے عذاب مزید طولانی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آخری مقصد تک نہیں پہنچ پاتا ہے، دنیا کے بارے میں اس طرز نگاہ سے انسان کو یاس و حسرت کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ لوگوں کے پاس موجود نعمتوں پر نگاہیں نہ جانے اور ان کی طرف توجہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان سعی و کوشش اور محنت و مشقت کرنا ہی چھوڑ دے کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ مگر لوگوں کے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ کر حسرت اور غم کے گھونٹ پینے کی وجہ سے نہیں۔

مختصر یہ کہ: کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کی طرز نگاہ اسکے نفس کی سلامتی یا بربادی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایک نظر انسان کی روح کو آلودہ اور گندہ بنا دیتی ہے اور اسے ایک طولانی مصیبت اور عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے: (رَبُّ نَفْسَةٍ تَوْرَثُ حَسْرَةً) ”کتنی نگاہوں سے حسرت ہی ہاتھ آتی ہے“، جبکہ کبھی کبھی یہی نگاہ انسان کی استقامت اور استحکام عمل کا سرچشمہ قرار پاتی ہے بیشک اسلام ہمیں ”نگاہ و نظر“ سے منع نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہئے! نفس کے اوپر طرز نگاہ کے اثرات اور نقوش محبت یا زہد دنیا انسان اپنی زندگی میں کسی چیز

کے بارے میں چاہے جو طرز نگاہ اپنالے اسکے کچھ نہ کچھ مثبت یا منفی (اچھے یا برے) اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں اور انسان اسی زاویہ دید کے مطابق اسکی طرف قدم اٹھاتا ہے اس طرح انسان دنیا کے بارے میں چاہے جو زاویہ نگاہ رکھتا ہو یا اسے جس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہو اسکے فکر و خیال اور رفتار و کردار حتیٰ اسکے نفس کے اوپر اسکے واضح آثار و نتائج اور نقوش نظر آئیں گے جن میں اس وقت تک کسی قسم کا تغیر یا تبدیلی ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنا انداز فکر تبدیل نہ کر لے۔

اس حقیقت کی بجداہمیت ہے اور یہ اسلامی نظام تربیت کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہے اسی بنیاد پر ہم دنیا کے بارے میں سطحی طرز نگاہ۔ (جو دنیا سے آگے نہیں دیکھتی) اور جسے مولائے کائنات نے۔ (الابصار الی الدنیا) دنیا کو منظور نظر بنا کر دیکھنے سے تعمیر کیا ہے۔۔۔ اور دنیا کے بارے میں عمیق طرز نگاہ جسے امیر المومنین نے (ابصار بالدنیا) دنیا کو ذریعہ بنا کر دیکھنے سے تعمیر کیا ہے ان دونوں کے نفیاتی اور عملی اثرات کا جائزہ پیش کریں گے البتہ ان دونوں نگاہوں کا سب سے بڑا اثر حب دنیا یا زہد دنیا ہے۔۔۔ کیونکہ حب دنیا دراصل دنیا کے بارے میں سطحی طرز نگاہ کا فطری نتیجہ ہے اور زہد دنیا اسکے بارے میں عمیق طرز نگاہ کا فطری نتیجہ ہے۔ لہذا اس مقام پر ہم انسانی زندگی کی ان دونوں حالتوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔

حب دنیا

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ حب دنیا دراصل دنیا کے بارے میں سطحی انداز فکر کا نتیجہ ہے اور اس انداز نگاہ میں ماورائے دنیا کو دیکھنے کی طاقت نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں تک محدود رہتی ہے اور اسی کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ جبکہ زہد و پارسائی دنیا کے بارے میں باریک بینی اور دقت نظر کا نتیجہ ہے۔ حب دنیا ہر برائی کا سرچشمہ انسانی زندگی میں حب دنیا ہی ہر برائی اور شروفا کا سرچشمہ ہے چنانچہ حیات انسانی میں کوئی برائی اور مشکل ایسی نہیں ہے جسکی کل بنیاد یا اسکی کچھ نہ کچھ وجہ حب دنیا نہ ہو! رسول اکرم ﷺ: (حب الدنیا أصل کل معصیۃ وأول کل ذنب) ”دنیا کی محبت ہر معصیت کی بنیاد اور ہر گناہ کی

ابتدا ہے، “حضرت علیؑ کا فرمان ہے: (حب الدنيا رأس الفتن وأصل الحزن) ”محبت دنیا قوتوں کا سر اور زحمتوں کی اصل بنیاد ہے،“ امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے: (رأس كل خطيئة حب الدنيا) ”ہر برائی کی ابتدا (سرچشمہ) دنیا کی محبت ہے،“ حب دنیا کا نتیجہ کفر؟ حب دنیا کا سب سے خطرناک نتیجہ کفر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں محبت دنیا اور کفر کے درمیان موجود رابطہ اور حب دنیا کے خطرناک نتائج کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔

۱۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استجابوا للحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) ”لیکن جو شخص کفر کے لئے سینہ کفادہ رکھتا ہو ان کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اسکے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا ہے،“ اس آیت کریمہ میں صرف کفر ہی کو حب دنیا کا اثر نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ آیت کریمہ نے اس سے کہیں آگے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ حب دنیا سے کفر کیلئے سینہ کفادہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنے کفر پر اطمینان خاطر پیدا کر لیتا ہے اور اسکے لئے کھلے دل (سہ صدر) کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ صورت حال کفر سے بھی بدتر ہے ایسے لوگوں پر خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔

۲۔ ارشاد الہی ہے: (وويل لكافرين من عذاب شديد*الذين يستجئون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويهونها عوجاً) ”اور کافروں کے لئے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں،“ اس آیت کریمہ میں حب دنیا اور کفر یا راہ خدا سے روکنے کے درمیان موجود رابطہ کا بخوبی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۴۲۔

^۲ بحار الانوار ج ۷ ص ۷۔

^۳ سورة نحل آیت ۱۰۶۔۱۰۷۔

^۴ ابراہیم آیت ۳۰۔

حب دنیا کے نفسیاتی اور علمی آثار

حب دنیا سے انسان کے کردار و عمل پر بے شمار اثرات پڑتے ہیں جن میں سے ہم بعض آثار کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ طولانی آرزو: اسمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لمبی آرزوئیں بھی حب دنیا کا ایک اثر ہیں۔ کیونکہ جب انسان دنیا کا دلدادہ ہو جاتا ہے اور اس سے وابستہ ہو کر رہ جاتا ہے تو اسکی آرزوئیں بھی بہت طولانی ہو جاتی ہیں یہ ہے تصویر کا پہلا رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جسکی آرزوئیں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ موت کو بہت کم یاد رکھتا ہے اور آخرت کیلئے اسکی تیاری اور اسکا عمل کم ہو جاتا ہے جسکی طرف روایات میں باقاعدہ متوجہ کیا گیا ہے حضرت علیؑ کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں: (مَا أَطَالَ عَبْدُ الْأُلَى إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلِ) ”کسی شخص نے اپنی آرزوئیں طولانی نہیں کیں مگر یہ کہ اس نے اپنا عمل خراب کر لیا“

آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے: (أَكْثَرُ النَّاسِ أُمْلَاءُ قَفْصِهِمْ لِمَوْتِ ذِكْرٍ) ”لمبی آرزو رکھنے والے لوگ موت کو سب سے کم یاد کرتے ہیں“ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: (أَطُولُ النَّاسِ أُمْلَاءُ أَسْوَأِهِمْ عَمَلًا) ”جسکی آرزوئیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں اسکا عمل سب سے بدتر ہوتا ہے“ تیسرا رخ یہ ہے کہ جسکی آرزوئیں لمبی ہوتی ہیں وہ انہیں کو اپنے لئے سکون و اطمینان کا سبب سمجھ لیتا ہے جبکہ اس دنیا کو خود ہی قرار نہیں ہے۔ مگر وہ اس سے وابستہ ہو کر اسی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جسکی تفصیل آپ مندرجہ ذیل سطروں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

۲۔ دنیا پر اعتماد اور اطمینان جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ دنیا کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں اسکی محبت اور اس سے خوش و خرم رہنے سے دنیا پر اطمینان و اعتماد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ) * اولئک ماؤا ہم النار باکانوا یکبون^۱ ”یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۶۶۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۹۰۔

^۳ گذشتہ حوالہ۔

^۴ سورہ یونس آیت ۷۔۸۔

میں اور زندگانی دنیا پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں یہ سب وہ میں جھکے اعمال کی بناء پر انکا ٹھکانا جہنم ہے،، دنیا کے اوپر اس جھوٹے بھروسہ کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی دار دنیا میں رہنا ہے جبکہ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ پونجی ہے جو بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جائیگی۔

در حقیقت دار قرار و بقاء تو جنت ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (و فرحوا بالحیاة الدنیا وما الیہا لدنیا فی الآخرة الامتاع) ”یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے۔“ یا دوسرے مقام پر ارشاد ہے: (یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة حی دارالقرار) ”قوم والو! یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے،“ مختصر یہ کہ دنیا ختم ہو جانے والی پونجی ہے مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا سرمایہ ہے جبکہ اسکے برخلاف جو لوگ دنیا پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں اور اس کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے اور وہ اسی پر خوش ہیں وہ در حقیقت دنیا کی ابدیت اور بقاء کی خام خیالی کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔

حضرت علیؑ سے اس حدیث قدسی کی روایت کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے: (عجبت لمن یرى الدنیا و تصرف أهلها حالاً بعد حال، کیف یطمئن الیها) ”مجھے اس شخص کے اوپر تعجب ہے جو دنیا اور اسکے الٹ پھیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے پھر بھی وہ اس کے اوپر کیسے بھروسہ کر لیتا ہے؟“ یا خداوند عالم نے جناب موسیٰؑ کی طرف یہ وحی نازل فرمائی تھی: (یا موسیٰ لا ترکن الی الدنیا رکون الظالمین، و رکون من اتحدھا اماً و اباً، و ترک من الدنیا ما بک الغنی عنہ) ”اے موسیٰ دنیا سے اس طرح دل نہ لگاؤ جس طرح ظالمین دنیا کے دلدادہ میں یا جن لوگوں نے اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھ رکھا ہے اور دنیا کو ایسے ترک کر دو جیسے تمہیں اسکی ضرورت ہی نہیں ہے،“ در حقیقت یہ ایک صاف اور شفاف تعصیر ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ

^۱ سورة رعد آیت ۲۶۔

^۲ سورة غافر آیت ۳۹۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۹۷۔

^۴ بحار الانوار ج ۱۳ ص ۳۵۴ ج ۷۳ ص ۷۳۔

کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا پر بھروسہ رکھتے ہیں جبکہ انہیں اسکے تغیرات کا بخوبی علم ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے کھیل تماشے یا اسکی رنگینیوں اور اسباب راحت جیسے فضولیات کی اوقات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس سے دھوکہ نہیں کھاتے اور یہ حضرات اسکی طرف بگاہ اٹھا کر دیکھنے کے بجائے حقیقی زندگی کی تلاش میں صراطِ مستقیم پر چلتے رہتے ہیں کیونکہ واقعی اور حقیقی زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے۔

جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (وما هذه الحياة الا لھو ولعب وان الدار الآخرة لھي الخوان) ”اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے۔“

۳۔ دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا یہ بھی حب دنیا کا ہی ایک نتیجہ ہے کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ محبت دنیا کا دلدادہ ہو جاتا ہے تو وہ اسکو آخرت پر ترجیح دینے لگتا جسکی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید میں یوں اشارہ کیا ہے: (فأما من ظنی وأثرأیة الدنیا فان النجم حی المأویٰ) ”پھر جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے جہنم اسکا ٹھکانا ہوگا“ (بل تؤثرن ایة الدنیا والآخرة تھیروا تھییٰ) ”لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت مقدم اور ہمیشہ رہنے والی ہے“ درحقیقت ان لوگوں کو صرف دنیا چاہیے اور دنیا کو آخرت پر اسی وقت ترجیح دی جاسکتی ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوگا تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑیگا یعنی یا صرف دنیا کو لے لیا جائے اور یا صرف آخرت کو؛ اور کیونکہ ان لوگوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا ہے لہذا اب انہیں دنیاوی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاة لدنیا) ”لہذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں“ بلکہ حقیقت یہ

^۱ سورۃ عنکبوت آیت ۶۴۔

^۲ سورۃ نازعات آیت ۳۹، ۳۸، ۳۷۔

^۳ سورۃ اعلیٰ آیت ۱۷، ۱۶۔

^۴ سورۃ نجم آیت ۲۹۔

ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة^۱) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خریدی ہے“ اسی بارے میں پیغمبر اکرم ﷺ سے یہ روایت ہے: (من عرض له دنیا وآخرة فاختر الدنيا على الآخرة، لقي الله عز وجل وليست له حصة شئى بها النار، ومن أخذ الآخر تو ترك الدنيا لقي الله يوم القيامة وهو راض عنه^۲) ”جس کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا جائے اور وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لے تو جب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے نامہ عمل میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم سے بچا سکے اور جو شخص دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا لے جب وہ روز قیامت خداوند عالم سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے راضی رہے گا“

حضرت علیؑ: (من عبد الدنيا وأثرها على الآخرة استوخم العاقبة^۳) ”جو دنیا کا پجاری ہو گیا اور اس نے اسے (دنیا کو) آخرت پر ترجیح دی ہے اس نے اپنی عاقبت بگاڑ لی“ حضرت علیؑ: (لا يترك الناس شيئاً من أمر دنهم لا تصلح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو أضر منه^۴) ”لوگ اپنی دنیا کی بھلائی کے لئے اپنے دین کا کوئی کام ترک نہیں کرتے مگر یہ کہ خداوند عالم ان کے سامنے اس سے زیادہ مضر دروازہ کھول دیتا ہے“ آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے: (من لم يبال مازء من آخرته اذا سملت له دنياه فهو حالك^۵) ”اگر کسی کی دنیا سالم ہو اور اسے یہ فکر نہ ہو کہ اس نے اپنی آخرت کے لئے کیا حاصل کیا تو وہ ہلاک ہونے والا ہے“ آخرت کی نعمتوں کے لئے دنیا ہی میں عجلت پسندی حب دنیا کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کی نعمتوں کو دنیا میں ہی حاصل کرنے کے لئے عجلت سے کام لیتا ہے کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو در حقیقت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے پیدا کیا ہے لہذا جب انسان دنیا کا دلدادہ ہو جاتا ہے اور اسکی لذتوں اور نعمتوں پر اکتفاء کر بیٹھتا ہے تو گویا اسے دنیا میں ہی آخرت کی تمام نعمتیں حاصل کر لینے کی جلدی ہے جیسے کوئی کسان جلدی غلہ یا پھل توڑنے کی فکر میں اسے خام اور کچا ہی توڑ لیتا ہے یا وہ بچہ جو بزرگی اور بڑھاپے کے دور

^۱ سورة بقرہ آیت ۸۶۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۶ ص ۲۶۴ و ج ۷۳ ص ۱۰۳۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۰۴۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۱۰۷۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۲۷۷۔

کی راحت و آرام کو پہلے ہی حاصل کرنے کے لئے کھیل کود میں وقت گزار دیتا ہے اور اپنی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا یعنی اسکے اوپر مستقبل (بڑھاپے اور ادھیر پن) کے راحت و آرام کو قربان کر ڈالتا ہے جس کی تصویر کشی اس آیہ کریمہ نے کتنے حسین انداز میں کی ہے! (یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذ ہبتم طیبا نکم فی حیاکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب اللہون بانکم تنکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفتقون^۲)

”اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا اس لئے کہ تم زمین میں اڑا کرتے تھے اور اس لئے کہ تم بد کاریاں کرتے تھے“ اس قول الہی کے بارے میں توجہ فرمائیں: (اذ ہبتم طیبا نکم فی حیاکم الدنیا^۳) ”تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے“ جبکہ خداوند عالم نے انسان کیلئے ان بہترین نعمتوں کو آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھا ہے اور وہی دارالقرار ہے لیکن انسان اسکو اچھی طرح پہنچنے ہونے بلکہ ان پر پہل آنے سے پہلے ہی دنیا میں ان کی فضل کاٹنے کے لئے جلد بازی کرنے لگتا ہے جبکہ وہ بہت جلد تمام ہو کر گذر جانے والی ہیں۔

زود گذر

قرآن مجید نے دنیا کو اسی وجہ سے ”زود گذر“ کہا ہے کیونکہ انسان اس دنیا میں آخرت کی نعمتوں کو ان کے وقت سے پہلے ہی

^۱ اس تحقیق کا موضوع در حقیقت دنیا اور آخرت کے ٹکراؤ کے وقت ہے یعنی ”حدود الہی“ اور دنیا کا ٹکراؤ! چنانچہ حدود اور احکام الہی کی پابندی کا لازمہ دنیا کی بعض اچھی چیزوں سے محرومی ہے اور دنیا سے لگاؤ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان بعض حدود الہیہ سے تجاوز کر جائے اس مرحلہ پر انسان دنیا اور آخرت کے دورانیے پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ درحقیقت محرومی نہیں ہے چونکہ جب انسان دود الہیہ کا پابند ہو جاتا ہے تو پروردگار اسکو آخرت کی نعمتیں جو کامل ودائم، تروتازہ اور باقی رہنے والی ہیں دینا چاہتا ہے لیکن انسان ان و دنیا ہی میں پانے کے لئے جلدی کرتا ہے اور ان کو اچانک حاصل کر لیتا ہے جو ناپختہ ہوتی ہیں اور یہ بہت جلد زائل ہو جانے والی پونجی ہے اور اس میں بے شمار مشکلات اور خطرات پائے جاتے ہیں جب ہم اسلامی نصوص میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ علوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کسی حد تک دنیا کی حلال چیزوں پر بھی منطبق ہوتا ہے لیکن مطلق طور پر نہیں لہذا جب کوئی انسان دنیا کی بعض حلال چیزوں میں زہد اختیار کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے آخرت کی نعمتیں ذخیرہ کر دیتا ہے۔۔۔ اور شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ اسکو حاصل کر لینے کے بعد اس کے دل میں دنیا سے لگاؤ اور اسکی محبت پیدا ہو سکتی ہے یا یہ حکم مومنین کے غریب طبقہ سے برابری کی بنا پر ہو بہر حال اسکی وجہ چاہے جو بھی ہو اس قاعدہ اور خداوند عالم کے اس قول: (قل من حرم زینۃ اللہ الّتی اخرج لعبادہ والطّیبات من الرزق) کے درمیان ہر لحاظ سے مطابقت پائی جاتی ہے۔

^۲ سورۃ احقاف آیت ۲۰۔

^۳ سورۃ احقاف آیت ۲۰۔

حاصل کر لینا چاہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: (من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید)^۱ ”اور جو شخص دنیا کا خواہاں ہو تو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی دنیا میں سر دست عطا کر دیتے ہیں“، آیت کے آخری حصہ (ما نشاء لمن یرید) ”ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں“ کے معنی پر توجہ کے بعد یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہی آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لئے جلد بازی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی عجلت پسندی اور بے تابی کی وجہ سے جو چاہے حاصل کر لے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اسکی جلد بازی کے بعد بھی خداوند عالم ہی اسے جیسے چاہتا ہے اپنے اعتبار سے کم یا زیادہ رزق عطا کرتا ہے گویا رزق پھر بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور اس پر وہی حکم فرما ہے اور اس میں جلد بازی دکھانے سے انسان کا کچھ بس چلنے والا نہیں ہے۔

مگر اسکے باوجود بھی وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور جن نعمتوں کیلئے اس نے ناجائز طور پر جلد بازی کی تھی وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں خداوند عالم کا یہ ارشاد بھی ہے: (قالوا ربنا عجل لنا قنطارا قبل یوم الحساب)^۲ ”انہوں نے کہا پروردگار روز حساب سے پہلے ہی دنیا میں ہمارا حصہ ہمیں دیدے“ یا خداوند عالم کا یہ بھی ارشاد ہے: (کلابل تجنون العاجلۃ)^۳ ”مگر (لوگو) حق تو یہ ہے کہ تم لوگ (زود گذر) دنیا کو دوست رکھتے ہو“ دوسرے مقام پر ارشاد ہے: (ان هؤلاء یجئون العاجلۃ ویذرون وراءهم یوماً ثقیلاً)^۴ ”یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں

”ہم جب روایات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کے درمیان ٹکراؤ ہمیشہ محرمات کے میدان ہی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ”حلال“ معاملات کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ نکتہ اسلامی افکار کے انوکھے نظریات میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ اور آپ کے اہلیت طاہرین اور خداوند عالم کے دوسرے نیک اور صالح بندے دنیا کی نعمتوں کے استعمال میں افراط کو پسند نہیں کرتے تھے جسکا سبب شاید یہ ہو کہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لطف

^۱ سورۃ اسراء آیت ۱۸۔

^۲ سورۃ ص آیت ۱۶۔

^۳ سورۃ قیامت آیت ۲۰۔

^۴ سورۃ انسان آیت ۲۷۔

اندوز ہونے سے اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان دنیا سے مزید وابستہ ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کی نعمتوں کے لئے جلد بازی کرنے کے درمیان دو طرفہ (طرفینی) رابطہ ہے یعنی جب انسان دنیا سے محبت کریگا تو اسکی نعمتوں کو حاصل کرنے کیلئے بے تابی دکھائے گا اور جب نعمتوں کو حاصل کرنے کیلئے جلد بازی سے کام لینے لگے گا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جائے گی بہر حال اس تحقیق کا نتیجہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن ہمیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان ٹکراؤ حلال چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لئے جن آرائشوں یا نعمتوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دیدیا جائے بلکہ اسکا معاملہ حلال و حرام کے ٹکراؤ کے معاملات سے بالکل الگ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ اسلامی افکار کے مختلف انوکھے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ آئندہ سطروں میں ہم اس بارے میں موجود روایات ذکر کریں گے اور اسکے بعد انکی وضاحت اور تفسیر بھی پیش کریں گے۔

روایات

حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، خدا سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو بھی فراوانیاں عطا کرے۔ اللہ نے فارس و روم کو تو خوب نواز رکھا ہے حالانکہ وہ قومیں خدا کی عبادت بھی نہیں کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام ﷺ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: (أَفَيْشَكَ أَنتَ ابْنَ الْخَطَابِ۔ اَوْ قَوْمِ غُلَّتْ لَحْمُ طِيَاءٍ تَحْمُ فِي بَحَاثَا دُنْيَا) ”اے ابن خطاب تم کس شک میں مبتلا ہو؟ ان قوموں نے اپنے طیاء کو اسی زندگانی دنیا میں پالیا ہے،“ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ”خصیص“ (ایک قسم کا حلہ) پیش کیا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار فرمادیا حاضرین نے پوچھا۔ کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نفس اسکا شوقین ہو جائے: پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: (أَذْهَبْتُمْ طِيَاءَكُمْ فِي بَحَاثَا دُنْيَا) ”تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے“، عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ میں نے حضور

^۱ کنز العمال: ج ۴۶۶۴۔

^۲ نور الثقلین ج ۵ ص ۱۵۔

سے باریابی کی اجازت طلب کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ مشرئہ ام ابراہیم (ایک جگہ کا نام) میں اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے جسم مبارک کے بعض حصے خاک پر تھے آپ کے سر کے نیچے کھجور کی پتیوں کا تکیہ تھا، میں سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کی: اے رسول خدا آپ اللہ کے نبی، اسکے منتخب بندے اور بہترین خلق خدا ہیں۔ قصر و کسریٰ سونے کے تخت اور حریر و دہبا کے فرش پر آرام کرتے ہیں (اور آپ کا یہ عالم ہے؟) رسول خدا نے فرمایا: (اولئک قوم غلجت طیباتھم وحی و نیکۃ الانقطاع و انما آخرت لنا طیباتنا) ”ان اقوام کے طیبات ہمیں عطا کر دئے گئے ہیں جو بہت جلد منقطع ہو جائیں گے۔“

اور ہمارے طیبات کو آخرت پر اٹھا رکھا گیا ہے،“ روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ اصحاب صفہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنے کپڑوں میں چڑے کا پیوند لگا رہے تھے اور ان کے پاس پیوند لگانے کے لئے کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دن تمہارے لئے بہتر ہے یا وہ دن جب صبح کو تم بہترین حلے پہنے ہو گے اور شام کے وقت دوسرا پہن لو گے اور صبح کو ایک پیالا اور شام کو دوسرا پیالا استعمال کرو گے اور اپنے گھر پر اس طرح غلاف چڑھائے رکھو گے جس طرح کعبہ پر غلاف چڑھا رہتا ہے بتو انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے وہی دن بہتر ہے تو آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ تم آج ہی بہتر ہو۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے جناب فاطمہ کو دیکھا کہ آپ اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو پیغمبر اکرم ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا: (یا بنتاہ تعجلی مرارة الدنیا بخلواة الآخرة) ”اے بیٹی آج تمہنی دنیا کے بدلے آخرت کی حلاوت خرید لو،“ جناب فاطمہ نے فرمایا: (یا رسول اللہ الحمد للہ علی نعماءہ والشکر للہ علی آلاءہ) ”اے رسول خدا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اسکی نعمتوں پر، اور اسکی عنایات پر اس کا شکر ہے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی: (ولوف یعطیک ربک فترضی) ”عنقریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش

^۱ نور الثقلین ج ۵ ص ۱۷۔

^۲ نور الثقلین ج ۵ ص ۹۴ و میزان الحکمت ج ۳ ص ۳۲۶-۳۲۷۔

ہو جائیں گے،“ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے: (انا نحب الدنيا، وأن لا نؤتاها خیر من أن نؤتاها، وما أوتی ابن آدم منها شيئاً الا نقص خطه من الآخرة^۱) ”ہمیں دنیا سے محبت ہے اور ہماری نگاہ میں دنیا کا نہ ملنا اس کے ملنے سے بہتر ہے کیونکہ فرزند آدم کو جس مقدار میں دنیا ملتی ہے آخرت سے اسکا اتنا ہی حصہ کم ہو جاتا ہے،“ امام جعفر صادق سے منقول ہے: (آخر ہی يدخل الجنة سليمان بن داود (ع) وذلك لما أعطی فی الدنيا^۲) ”جنت میں داخل ہونے والے آخری نبی سلیمان بن داود ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہیں بہت کچھ عطا کر دیا گیا تھا،“ امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے: (كلما فاتك من الدنيا شيء فحوقه^۳) ”دنیا میں جو چیز بھی تم سے فوت ہو جائے وہ غنیمت ہے

“آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (مرارة الدنيا حلاوتها والآخرة، وحلاوتها لدنيا مرارتها لآخرتها وسوء العقبی^۴) ”دنیا کی تلخی آخرت کی حلاوت و شیرینی ہے اور دنیا کی حلاوت آخرت کی تلخی اور بری عاقبت ہے،“ آپ نے ارشاد فرمایا: (من طلب من الدنيا شيئاً فاته من الآخرة أكثر ما طلب^۵) ”جو دنیا میں کسی شے کو طلب کرتا ہے اس سے زیادہ اسکا آخرت میں گھٹا ہو جاتا ہے،“ آپ ہی سے منقول ہے: (ما زادنی الدنيا نقص فی الآخرة، وما نقص من الدنيا زاد فی الآخرة^۶) ”دنیا کی زیادتی آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان آخرت کی زیادتی ہے،“ امام جعفر صادق نے حضرت امام زین العابدین کا یہ قول نقل کیا ہے: (ما عرض لی قط أمران أحدهما للدنيا، والآخر للآخرة، فأثرت الدنيا الارأیت ما أكره قبل أن أمی) ”میرے سامنے جب بھی کبھی دو کام آتے ہیں ایک دنیا سے متعلق اور دوسرا آخرت سے متعلق، اگر میں نے ان میں دنیا وی کام کو ترجیح دیدی تو شام ہونے سے قبل ناہنیدہ اور مکروہ شے کا مشاہدہ کر لیتا ہوں،“ پھر امام جعفر صادق نے فرمایا: (لبنی أمیة أنهم یؤثرون الدنيا علی الآخرة متدثمین سے ولیس یرون شيئاً یکرهون^۷) ”اور یہ بنی امیہ اسی

^۱ بحار الانوار ج ۷۱ ص ۸۱ و میزان الحکمت ج ۲ ص ۳۲۶۔

^۲ بحار الانوار ج ۱۴ ص ۷۴۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۱۱۔

^۴ نهج البلاغه حکمت ۲۴۳۔

^۵ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۲۱۔

^۶ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۶۸۔

^۷ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۷۔

سال سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز سے کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس مسئلہ کی وضاحت امیر المومنین کے اس قول سے ہو جاتی ہے: (واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا، كالم من مقصود۔ فاقفوا للذات تقاوت ولا تموتن الا وأنتم مسلمون^۱) ”یاد رکھو کہ دنیا میں کسی شے کا کم ہونا اور آخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے کہ کتنے ہی کمی والے فائدہ میں رہتے ہیں اور کتنے ہی زیادتی والے گھائے میں رہ جاتے ہیں۔ بیشک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں زیادہ وسعت ہے بہ نسبت ان چیزوں کے جن سے روکا گیا ہے اور جنہیں حلال کیا گیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے لہذا قلیل کو کثیر کے لئے اور تنگی کو وسعت کی خاطر چھوڑ دو۔ پروردگار نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ جس کی ضمانت لی گئی ہے اسکی طلب اس سے زیادہ ہو جائے جس کو فرض کیا گیا ہے۔

خدا گواہ ہے کہ تمہارے حالات کو دیکھ کر شبہ ہونے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جس کی ضمانت لی گئی ہے وہ تم پر واجب کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اسے ساقط کر دیا گیا ہے۔ خدا را عمل کی طرف سبقت کرو اور موت کے اچانک وارد ہو جانے سے ڈرو اس لئے کہ موت کے واپس ہونے کی وہ امید نہیں ہے جس قدر رزق کے پلٹ کر آنے کی ہے۔ جو رزق آج ہاتھ سے نکل گیا ہے اس میں کل اضافہ کا امکان ہے لیکن جو عمر آج نکل گئی ہے اسکے کل واپس آنے کا بھی امکان نہیں ہے۔ امید آنے والے کی ہو سکتی ہے جانے والے کی نہیں اس سے تو مایوسی ہی ہو سکتی ہے ”اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ“

روایات کا تجزیہ

مذکورہ روایات میں سنیا متن کے لحاظ سے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ اور سند کے

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۳۔

محافظ سے متفیضہ میں لہذا ان سب کے بارے میں شک کا امکان نہیں ہے یہ روایات فقط حرام امور سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ حرام و حلال دونوں قسم کی لذتوں کو بیان کرتی ہیں ان روایات کے مطابق دنیا و آخرت کا ٹکراؤ صرف حرام اشیاء میں ہی نہیں بلکہ اس ٹکراؤ میں حلال لذتیں بھی شامل ہیں ان کے معانی و مطالب واضح اور ظاہر ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ صرف حرام لذتوں سے منع کر رہی ہیں جس کی بنا پر خداوند عالم کا یہ قول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ^۱) ”اے انسانو! زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے“

یا دوسرے مقام پر ارشاد ہے: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ^۲) ”پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جسے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں“

مذکورہ دونوں اقوال صرف خداوند عالم کی حلال کردہ طہیات سے مخصوص ہو جائیں جبکہ یہ روایات حرام چیزوں کے علاوہ زندگانی دنیا کی آسائشوں (متاع) سے استفادہ کرنے سے بھی منع کر رہی ہیں۔ تو ہم ان روایات سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ ایک جانب یہ روایات میں اور دوسری طرف قرآن مجید کی آیات میں کہ جن میں خداوند عالم اپنے بندوں کو طیب و طاهر رزق سے استفادہ کی دعوت دے رہا ہے اور طہیات الہی کو حرام قرار دینے والوں کو ٹوک رہا ہے ہذیل میں ہم چند نکات کے ذریعہ اس سوال کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ ان نکات کے ساتھ ہمیں بہ ترتیب اسکا صحیح جواب مل جائے گا: ۱۔ ذرا دیر پہلے ہم نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نعمات الہیہ اور طیب و طاهر رزق کو مسلمانوں کے لئے ممنوع قرار دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے جو اسباب زینت اور طہیات خلق کئے وہ بندوں کے لئے جائز اور مباح ہیں مگر یہ کہ خود پروردگار منع کر دے

^۱ سورۃ بقرہ آیت ۱۶۸۔

^۲ سورۃ اعراف آیت ۳۲۔

خداوند عالم فرماتا ہے: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون^۱) ”کہو کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا ہے۔ اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں“ ان روایات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان روئے زمین پر سعی و کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سلسلہ میں خدا کا حکم تو یہ ہے کہ: (فاذا قضيت الصلوة فانشروا في الارض وابتغوا من فضل الله^۲) ”پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو“، لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور اسکی تمام تر کوششوں کا ماحصل صرف دنیا ہو بلکہ انسان کا اصل مقصد سلوک الی اللہ ہونا چاہیے اور اسی کے ضمن میں دنیا کے لئے بھی کوشش کرتا رہے۔

(وانتخب فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسبك من الدنيا^۳) ”اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ“، لہذا بنیادی طور پر انسان کی حرکت خدا اور آخرت کے جانب ہونا چاہیے مگر دنیا میں اپنے حصہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔

۲۔ اس وضاحت کے باوجود مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا کیونکہ دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ صرف محرمات کی حد تک نہیں ہے بلکہ حلال چیزوں میں بھی یہ ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: (ان الدنيا والآخرة تدان متفاضلتان وسيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاهما ألبعض الآخر فهو عاديها وبمزلة المشرق والمغرب وما شئ بينهما كما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان!)^۴ ”یاد رکھو دنیا و آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں اور دو مختلف راستے۔ لہذا جو دنیا سے محبت اور تعلق خاطر رکھتا ہے وہ آخرت کا دشمن ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مشرق و مغرب کی طرح ہیں کہ جو راہرو ایک سے قریب تر ہوتا ہے

^۱ سورة اعراف آیت ۳۲۔

^۲ سورة جمعه آیت ۱۰۔

^۳ سورة قصص آیت ۷۷۔

^۴ نهج البلاغه حکمت ۱۰۰۔

وہ دوسرے سے دور تر ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوت جیسی ہیں، انسان اس دنیا کی نعمتوں اور حلال لذتوں سے چاہے جتنا استفادہ کر لے خدا اسے سزا نہیں دے سکتا کیونکہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں البتہ جتنا دنیا میں نعمتوں سے استفادہ کرتا جائے گا اسی مقدار میں جنت کی نعمتوں سے محروم ہوتا جائے گا کیونکہ لذائذ دنیا سے استفادہ کرنے کی وجہ سے آخرت کو پانے کے موقع کم ہوتے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حلال لذتوں کے اعتبار سے بھی دنیا و آخرت میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے مندرجہ ذیل چند مثالوں کے ذریعہ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔

۱۔ اللہ نے بندوں کو جو معین عمر عطا فرمائی ہے اس میں انسان مسلسل روزے رکھ سکتا ہے روزہ اگرچہ صرف ماہ رمضان میں ہی واجب ہے لیکن سال کے بقیہ دنوں میں مستحب ہی نہیں بلکہ ”مستحب مؤکد“ ہے۔ امام محمد باقرؑ نے پیغمبر اکرم ﷺ کے حوالہ سے خداوند عالم کا یہ قول نقل کیا ہے۔ (الصوم لی وأنا اجزی بہ) ”روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا“ اس طرح سال کے دوران روزہ چھوڑ دینے سے انسان کتنے عظیم ثواب سے محروم ہوتا ہے؟ اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب انسان جس دن بھی روزہ نہ رکھ کر اللہ کی جائز اور حلال نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت کی کتنی نعمتوں سے محروم ہوا ہے؟ اسکا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اگرچہ یہ طے ہے کہ جو کچھ اس نے کھایا وہ رزق حلال ہی تھا لیکن اس تھوڑے سے رزق کے باعث بہر حال آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا موقع اسکے ہاتھ سے جاتا رہا۔ حلال لذتوں کے باعث دنیا و آخرت کے درمیان ٹکراؤ کی یہ ایک مثال ہے۔

۲۔ جب انسان رات میں نیند کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بلاشبہ یہ زندگانی دنیا کی حلال اور بہترین لذت ہے لیکن جب انسان پوری رات سوتے ہوئے گزار دیتا ہے تو اس رات ناز شب اور تہجد کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ فرض کیجئے خدا نے کسی کو ستر برس کی حیات عطا کی ہو تو اس کے لئے ستر سال تک یہ ثواب ممکن ہے لیکن جس رات بھی ناز شب قضا ہو جاتی ہے

آخرت کی نعمتوں میں سے ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اگر (خدا نخواستہ) پورے ستر سال اسی طرح غفلت میں بسر ہو جائیں تو نعمات اخروی حاصل کرنے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا اور پھر انسان افسوس کرے گا کہ ”اے کاش میں نے اپنی پوری عمر عبادت الہی میں بسر کی ہوتی۔“

۳۔ اگر خداوند عالم کسی انسان کو مال عطا کرے تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے کافی مقدار میں اخروی نعمتیں حاصل کرنے کا امکان ہے انسان جس مقدار میں دنیاوی لذتوں کی خاطر مال خرچ کرتا ہے اتنی ہی مقدار میں آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے کہ اسی مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے دنیا کے بجائے آخرت کی لذتیں اور نعمتیں حاصل کر سکتا تھا لہذا اگر انسان اپنا پورا مال دنیاوی کاموں کے لئے خرچ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مال سے اخروی نعمتیں حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا۔ چاہے اس نے یہ مال حرام لذتوں میں خرچ نہ کیا ہو۔

اسی طرح انسان کے پاس آخرت کی لذتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ مال، دولت، عمر، شباب، صحت، ذہانت، سماجی حیثیت اور علم جیسی خداداد نعمتوں کے ذریعہ انسان آخرت کی طیب و طاہر نعمتیں کما سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس سلسلہ میں کوتاہی کرتا ہے اپنا گھٹا کر لیتا ہے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے: (والعصر* ان الانسان لفی خسر^۱) ”قسم ہے عصر کی بیشک انسان خسارہ میں ہے۔“ آیہ کریمہ نے جس گھائے کا اعلان کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے خداوند عالم نے وہ تمام چیزیں اپنے بندوں کو (مفت) عطا کر دی ہیں اور انھیں خداداد نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا بھی انتظام کر دیا ہے اس کے باوجود انسان کوتاہی کرتا ہے اور ان نعمتوں کو خواہشات دنیا کے لئے صرف کر کے آخرت کمانے کا موقع کھو دیتا ہے تو یقیناً گھائے میں ہے۔ اس صورت حال کی مظہر کشی امیر المومنین حضرت علیؑ نے بہت ہی بلیغ انداز میں فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے: (واعلم ان الدیادار لیم یفرغ صاحبھا فیھا قضاۃ الاکانت فرغۃ علیہ

^۱ سورۃ عصر آیت ۱-۲۔

حسرة يوم القيامة) ”گاہ ہو جاؤ یہ دنیا دار ابتلا ہے اس میں اگر کوئی ایک ساعت بے کار رہتا ہے تو یہ ایک ساعت کی بے کاری روز قیامت حسرت کا باعث ہوگی، ”یہاں بے کاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذکر خدا نہ کرے اور اسکی خوشنودی کے لئے کوئی عمل نہ بجالائے اور اسکے اعضاء و جوارح بھی قربت خدا کے لئے کوئی کام نہ کر رہے ہوں یا یاد خدا میں مشغول نہ ہوں۔ اب اگر ایک گھنٹہ بھی اس طرح خالی اور بے کار رہے چاہے اس دوران کوئی گناہ بھی نہ کرے تو اسکی بنا پر قیامت کے دن اسے حسرت کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے کہ اس نے عمر، شعور اور قلب جیسی نعمتوں کو معطل رکھا اور انہیں ذکر و اطاعت خدا میں مشغول نہ رکھ کر اس نے رضائے خدا اور نعمات اخروی حاصل کرنے کا وہ موقع گنوا دیا ہے جسکا تدارک قطعاً ممکن نہیں ہے بعد میں چاہے وہ جتنی اخروی نعمتیں حاصل کر لے لیکن یہ ضائع ہو جانے والا موقع بہر حال نصیب نہ ہوگا۔

۳۔ سنت الہی یہ ہے کہ انسان ترقی و تکامل اور قرب الہی کی منزلیں سختیوں اور مصائب کے ذریعہ طے کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے: (أَحْبِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ^۱) ”کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دئے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ^۲) ”اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑا خوف تھوڑی بھوک اور اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے۔“ نیز ارشاد خداوندی ہے: (فَأَخَذْنَا هِمَّ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ^۳) ”اسکے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑگڑائیں“، یہ آخری آیت واضح الفاظ میں ہمارے لئے خدا کی طرف انسانی قافلہ کی حرکت اور ابتلاء و آزمائش، خوف، بھوک اور جان و مال کی کمی کے درمیان موجود رابطہ کی تفسیر کر رہی ہے کیونکہ تضرع و زاری قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے اور تضرع کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان جان و مال کی کمی، بھوک، خوف اور شدائد

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۵۹۔

^۲ سورۃ عنکبوت آیت ۲۔

^۳ سورۃ بقرہ آیت ۱۵۵۔

^۴ سورۃ انعام آیت ۴۲۔

و مصائب میں گرفتار ہوتا ہے اس طرح انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی اسی مقدار میں اسے تضرع سے محرومی کا خسارہ اٹھانا پڑے گا اور نتیجتاً وہ قرب الہی کی سادتوں اور اخروی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ زندگانی دنیا کے مصائب و مشکلات کبھی تو خدا اپنے صالح بندوں کو مرحمت فرماتا ہے تاکہ وہ تضرع و زاری کیلئے آمادہ ہو سکیں اور کبھی اولیائے الہی اور بند گان صالح خود ہی ایسی سخت زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں۔

۴۔ لذائذ دنیا سے کنار کشی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں لذائذ دنیا کا عادی ہو کر وہ بتدریج حب دنیا میں مبتلا نہ ہو جائے اور یہ حب دنیا اسے خدا اور نعمات اخروی سے دور نہ کر دے۔ اس لئے کہ لذائذ دنیا اور حب دنیا میں دو طرفہ رابطہ پایا جاتا ہے یہ لذتیں انسان میں حب دنیا کا جذبہ پیدا کرتی ہیں یا اس میں شدت پیدا کر دیتی ہیں اس کے برعکس حب دنیا انسان کو دنیاوی لذتوں کو آخرت پر ترجیح دینے اور ان سے بھرپور استفادہ کرنے بلکہ اسکی لذتوں میں بالکل ڈوب جانے کی دعوت دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان لاشعوری طور پر حب دنیا کا شکار ہو جائے لہذا لذائذ دنیا سے ہوشیار رہنا چاہئے کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ لذتیں اسے اسکے مقصد سے دور کر دیں۔

۵۔ کبھی ہمیں روایات میں ایسی بات بھی نظر آتی ہے کہ جو مذکورہ وضاحتوں سے الگ ہے جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علیؑ نے جناب محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کرتے وقت (حمد نامہ میں) ان کے لئے یہ تحریر فرمایا تھا: (واعلموا۔ عباد اللہ۔ ان المتقین ذہبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرة،) ”بندگان خدا! یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گزارتے رہے جو سب نے کھایا اس سے اچھا پاکیزہ کھانا کھایا اور وہ تمام لذتیں حاصل کر لیں جو عیش پرست حاصل کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پالیا جو جابر اور متکبر افراد کے حصہ میں آتا ہے۔ اسکے بعد وہ زاد راہ لے کر گئے جو ممزل تک پہنچا دے اور وہ تجارت

کر کے گئے جس میں فائدہ ہو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی اور یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوار رحمت میں ہوں گے۔ جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصہ میں کوئی کمی ہوگی، ان جملات میں متقین اور غیر متقین کا موازنہ کیا گیا ہے جبکہ جن روایات کا ہم تجزیہ پیش کر رہے تھے انہیں درجات متقین کا موازنہ ہے نہ کہ متقین اور غیر متقین کا انطا ہر ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لہذا ان دونوں کا حکم بھی الگ ہوگا۔

باطن میں نگاہ

دنیا کے بارے میں سرسری اور سطحی نگاہ سے ہٹ کر ہم دنیا پر زیادہ گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ نظر کر سکتے ہیں۔ جسے ہم (الرؤیۃ النافذۃ) کا نام دے سکتے ہیں اس رویت میں ہم دنیا کے ظاہر سے بڑھ کر اس کے باطن کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا ظاہر اگر حب دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو فریب دیتا ہے تو اس کے برخلاف دنیا کا باطن انسان کو زہد اور دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دیتا ہے۔ باطن میں نگاہ ظاہر سے بڑھ کر دنیا کی اندرونی حقیقت کو عیاں کر کے یہ بتاتی ہے کہ متاع دنیا بہر حال فنا ہو جانے والی ہے نیز یہ کہ انسان کا دنیا میں انجام کیا ہوگا؟ یوں انسان خود بخود زہد اختیار کر لیتا ہے۔ روایات میں کثرت سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ دنیا کو اس (نظر) سے دیکھنا چاہئے، انسان موت کی طرف متوجہ رہے اور ہمیشہ موت کو یاد رکھے، طویل آرزوؤں اور موت کی طرف سے غافل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔

موت دراصل اس باطنی دنیا کا چہرہ ہے جس سے انسان فرار کر کے موت کو بھلانا چاہتا ہے چنانچہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ (موت سے بڑھ کر کوئی یقین، شک سے مشابہ نہیں ہے) اس لئے کہ موت یقینی ہے، اسمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کے باوجود انسان اس سے گریزاں ہے اور اسے بھلائے رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ روایات میں اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے امام محمد باقر کا ارشاد ہے: (اکثروا ذکر الموت، فانہ لم یكثر الانسان ذکر الموت الا زحذ فی الدنیا) ”موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ

روشنی مت حاصل کرو اور اسکی قیمتی چیزوں پر جان مت دو اس لئے کہ اسکی بجلی فٹ چمک دمک ہے اور اسکی باتیں سراسر غلط ہیں اسکے اموال لٹنے والے میں اور اسکا سامان چھننے والا ہے، آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ) ”دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو قبل اس کے کہ تمہارے بدن دنیا سے نکالے جائیں“ دنیا سے دل نکال لینے کا مطلب دنیا سے قطع تعلق کرنا ہے جسے ہم (ارادی اور اختیاری موت) کا نام دے سکتے ہیں اس کے بالمقابل (قری اور غیر اختیاری موت) ہے جس میں ہمارے بدن دنیا سے نکالے جائیں گے۔ امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قری موت سے پہلے ارادی موت اختیار کر لیں اور دنیا سے قطع تعلق کا ہی دوسرا نام ”زہد“ ہے۔ دنیا کے باطن کو دیکھنے والی نظر اور زہد سے اسکے رابطہ کو سمجھنے کے لئے خود زہد کے بارے میں جاننا اور گفتگو کرنا ضروری ہے۔

زہد

زہد، حب دنیا کے مقابل حالت ہے۔ طور و طریقہ اور سلوک کی یہ دونوں حالتیں دو الگ الگ نظریوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ حب دنیا کی کیفیت اس وقت نمودار ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا کے فطری ظاہر پر نظر رکھتا ہے اس کے برخلاف اگر انسان کی نظر دنیا کے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس سے زہد کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ چونکہ حب دنیا کا مطلب دنیا سے تعلق رکھنا ہے اور زہد اس کے مقابل کیفیت کا نام ہے تو زہد کا مطلب ہوگا دنیا سے آزاد البتہ اس کے معنی کی وضاحت ضروری ہے۔ حب دنیا کے مفہوم کو سمیٹ کر دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے: ۱۔ فرحت و مسرت

۲۔ حزن و ملال: حب دنیا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو لذائذ دنیا میں جب کچھ بھی نصیب ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ کسی نعمت سے محروم رہتا ہے یا اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ محزون ہو جاتا ہے چونکہ زہد حب دنیا کے مقابل کیفیت کا نام ہے لہذا زہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا سے اتنا آزاد اور بے پرواہ ہو کہ دنیا میں سب کچھ مل جانے پر بھی خوشی محسوس نہ

کرے اور کچھ بھی نہ ملنے پر مغموم و محزون نہ ہو۔ خداوند عالم فرماتا ہے: (کیلا تخرنوا علی ما فاکتم ولانا اصابکم^۱) ”تاکہ تم نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے“

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: (کیلا تا سوا علی ما فاکتم ولا تفرحوا با آتاکم^۲) ”تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اسکا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر غرور اور فخر نہ کرو“ امیر المومنین حضرت علیؑ سے مروی ہے: (الزهد کلمۃ فی کلمتین من القرآن) ”پورا زہد قرآن کے دو لفظوں میں سمٹا ہوا ہے جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے: (کیلا تا سوا علی ما فاکتم^۳) ”تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اسکا افسوس نہ کرو“ (فمن لم یأس علی الماضي ولم یفرح بالآتی فهو الزاهد^۴) جو انسان ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چیز پر خوش نہ ہو وہ زاہد ہے“ ایک دوسرے مقام پر آپ سے روایت ہے: ”الزهد کلمۃ بین کلمتین من القرآن قال اللہ: (کیلا تا سوا) فمن لم یأس علی الماضي ولم یفرح بالآتی، فقد اخذ الزهد بطرفیه^۵“

”زہد قرآن کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے خداوند عالم فرماتا ہے: (کیلا تا سوا --) ”تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اسکا افسوس نہ کرو“ لہذا جو انسان ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چیز پر خوش نہ ہو اس نے پورا زہد حاصل کر لیا ہے“ امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (من اصبح علی الدنیا حزیناً، فقد اصبح لتضاء اللہ ساخطاً، ومن لمحج قلبه بحب الدنیا التاط قبله منها بثلاث: هم للنیبۃ، وحرص للبتزک، وائل لایدرکہ^۶) ”جو دنیا کے بارے میں محزون ہوگا وہ قضا و قدر الہی سے ناراض ہوگا جس کا دل محبت دنیا کا دلدادہ ہو جائے اسکے دل میں یہ تین چیزیں بیوست ہو جاتی ہیں وہ غم جو اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، وہ لالچ جو اسکا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے وہ امید جسے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے“ یہ بھی حزن و فرحت سے آزادی کا ایک رخ ہے کہ دنیا کے بارے

^۱ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۳۔

^۲ سورۃ حدید آیت ۲۳۔

^۳ سورۃ حدید آیت ۲۳۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۷۰۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۲۔

^۶ نہج البلاغہ حکمت ۲۲۸۔

میں حزن و ملال، قضا و قدر الہی سے ناراضگی کے باعث ہوتا ہے اس لئے کہ انسان دنیا میں جن چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے وہ درحقیقت قضا و قدر الہی کے تحت ہی ہوتا ہے نیز حب دنیا انسان میں تین صفتیں پیدا کرتی ہے ہم و غم، حرص و طمع، آرزو۔ اس طرح وہ انسان کو ظلم و ستم اور عذاب کے پنجوں میں جکڑ دیتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

:(ایھا الناس انما الدنیا ثلاثہ: زاهد و راغب و صابر، فاما الزاهد فلا یفرح بشئ من الدنیا اثناء ولا یحزن علی شئ منها فاتہ وانا الصابر فیتناحا بقلبہ فان ادرک منها شیئا صرف غمھا نفسہ لما یعلم من سوء عاقبتھا وانا الراغب فلا یبالی من حل اصباحا ام من حرام)“ اے لوگو: دنیا کے افراد تین قسم کے ہیں: ۱۔ زاهد ۲۔ صابر ۳۔ راغب ۱۔ زاهد وہ ہے جو کسی بھی چیز کے مل جانے سے خوش یا کسی بھی شے کے نہ ملنے سے محزون نہیں ہوتا۔

صابر وہ ہے جو دل ہی دل میں دنیا کی تمنا تو کرتا ہے لیکن اگر اسے دنیا مل جاتی ہے تو چونکہ اسکے برے انجام سے واقف ہے لہذا اپنا منہ اس سے پھیر لیتا ہے اور راغب وہ ہے کہ جسے یہ پروا نہیں ہے کہ اسے دنیا حلال راستہ سے مل رہی ہے یا حرام راستہ سے، زہد کے معنی لوگوں کی تین قسموں اور ان قسموں پر زاہدین کی تقسیم کے سلسلہ میں یہ حدیث عالمی ترین مطالب کی حامل ہے۔ اسکے مطابق لوگوں کی تین قسمیں ہیں: زاهد، صابر اور راغب۔ زاهد وہ ہے کہ جو دنیا اور اسکی فرحت و ملال سے آزاد ہو۔ صابر وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے آزاد تو نہیں ہے مگر حب دنیا، دنیاوی فرحت و مسرت اور حزن و ملال سے نجات پانے کے لئے کوشاں ہے۔

راغب وہ ہے کہ جو دنیا کا اسیر اور اسکی فرحت و مسرت اور حزن و ملال کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔ ان میں پہلا اور تیسرا گروہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہے کہ ایک مکمل طریقہ سے آزاد اور دوسرا ہر اعتبار سے مطیع و اسیر جبکہ تیسرا گروہ درمیانی ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی فرحت و ملال کا رخ دنیا سے آخرت کی جانب موڑ دیں یہی بہترین چیز ہے کیونکہ اگر جاری کیفیت یہ ہو کہ ہم اطاعت خدا کر کے خوشی محسوس کریں اور اطاعت سے

محرومی پر محزون ہوں تو یہ بہترین بات ہے اس لئے کہ اس خوشی اور غم کا تعلق آخرت سے ہے۔ مولائے کائنات حضرت علیؑ، ابن عباس کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں ”اما بعد! انسان کبھی ایسی چیز کو پا کر بھی خوش ہو جاتا ہے جو ہاتھ سے جانے والی نہیں تھی اور ایسی چیز کو کھو کر رنجیدہ ہو جاتا ہے جو ملنے والی نہیں تھی لہذا خبردار تمہارے لئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول یا جذبہ انتقام ہی نہ بن جائے بلکہ بہترین نعمت باطل کو مٹانے اور حق کو زندہ کرنے کو سمجھو اور تمہیں ان اعمال سے خوشی ہو جنہیں پہلے بھیج دیا ہے اور تمہارا افسوس ان امور پر ہو جنہیں چھوڑ کر چلے گئے ہو اور تمام تر فکر موت کے مرحلہ کے بارے میں ہونی چاہیے“

زہد، تمام نیکیوں کا سرچشمہ

جس طرح حیات انسانی میں حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے اسی طرح تمام نیکیوں اور اچھائیوں کا سرچشمہ ”زہد“ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حب دنیا انسان کو دنیا اور اسکی خواہشات کا اسیر بنا دیتی ہے اور دنیا خود تمام برائیوں اور پستیوں کی بنیاد ہے لہذا حب دنیا بھی انسان کو برائیوں اور پستیوں کی طرف لے جاتی ہے جبکہ زہد کا مطلب ہے دنیا اور خواہشات دنیا سے آزاد ہونا اور جب انسان برائیوں کی طرف لے جانے والی دنیا سے آزاد ہوگا تو اسکی زندگی خود بخود نیکیوں اور اچھائیوں کا سرچشمہ بن جائے گی۔ روایات معصومینؑ میں اس چیز کی طرف متعدد مقامات پر مختلف انداز سے اشارہ کیا گیا ہے بطور نمونہ ہم یہاں چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔

امام صادقؑ کا ارشاد ہے: (جَلَّ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَتٍ وَجَلَّ مُنْتَاهُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا)^۱ ”تمام نیکیاں ایک گھر میں قرار دی گئی ہیں اور اسکی کنجی دنیا کے سلسلہ میں زہد اختیار کرنا ہے“، امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الزُّهْدُ أَصْلُ الدِّينِ)^۲ ”دین کی اصل، زہد ہے“، آپ ہی کا ارشاد ہے: (الزُّهْدُ اسَاسُ الدِّينِ)^۳ ”دین کی اساس اور بنیاد، زہد ہے“، امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے: (الزُّهْدُ فَتَاحُ

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۶۶۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۴۹۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۹۔

^۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۰۔

باب الآخرة، والبرائة من النار، وهو ترك كل شيء يشكك عن الله من غير تأسف على فوتها ولا أعجاب في تركها، ولا انتظار فرج منها، ولا طلب محبة عليها، ولا عوض من مخالفتها، ترمى فواتها راحة، ولو كُنْها آفة، وتكون أبدأ حارباً من الآفة، معتمداً بالراحة^(۱) ”زہد، باب آخرت کی کنجی اور جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو ترک کر دو جو تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے اور تمہیں اسکے چھوٹ جانے کا نہ کوئی افسوس ہو اور نہ اسے ترک کرنے میں کوئی زحمت ہو۔ اس کے ذریعہ تمہاری کٹا دگی کی توقع نہ ہو، نہ ہی اس پر تعریف کی امید رکھو، نہ اس کا بدلہ چاہو بلکہ اسکے فوت ہو جانے میں ہی راحت اور اسکی موجودگی کو آفت سمجھو ایسی صورت میں تم ہمیشہ آفت سے دور اور راحت و آرام کے حصار میں رہو گے“

حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: (الزهد مفتاح الصلاح^(۲)) ”زہد صلاح کی کنجی ہے“ زہد کے آثار حیات انسانی میں زہد کے بہت عظیم آثار و نتائج پائے جاتے ہیں جنہیں زاہد کے نفس اور اسکے طرز زندگی میں بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ آرزوؤں میں کمی حسب دنیا کا نتیجہ آرزوؤں کی کثرت ہے اور زہد کا نتیجہ آرزوؤں میں کمی۔ جب انسان کا تعلق دنیا سے کم ہو اور وہ خواہشات دنیا سے آزاد ہو تو طبعی طور پر اسکی آرزوئیں بھی مختصر ہوں گی وہ دنیا میں زندگی بسر کرے گا متاع زندگانی اور دنیاوی لذتوں سے استادہ کرے گا لیکن ہمیشہ موت کو بھی یاد رکھے گا اور اسی طرح یہ بات بھی اسکے پیش نظر رہے گی کہ ان چیزوں کا سلسلہ کسی بھی وقت اچانک ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (من یرغب فی الدنیا فطال فیھا ألمہ، أعمی اللہ قلبہ علی قدر رغبۃ فیھا، ومن زهد فیھا قصّر فیھا ألمہ، أعطاه اللہ علماً بغیر تعلّم، وهدی بغیر حدایت، وأذهب عنہ العناء، وجعلہ بصیراً^(۳)) ”جو شخص دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے اسکی آرزوئیں طولانی ہوتی ہیں اور دنیا کی طرف اسکی رغبت کے مطابق اللہ اسکے قلب کو اندھا کر دیتا ہے اور جو دنیا میں زاہد ہوتا ہے اسکی آرزوئیں مختصر ہوتی ہیں اور اللہ اسے تعلیم کے بغیر علم اور اسباب ہدایت کے بغیر ہدایت عطا

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۱۵۔

^۲ غرر الحکم ص ۳۷، ۸۹۹۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۲۶۳۔

کہتا ہے۔ اور اس سے اندھے پن کو دور کر کے اسکو بصیر بنا دیتا ہے۔“ اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ زہد سے آرزوئیں کم ہو جاتی ہیں اور اس کمی سے بصیرت اور ہدایت ملتی ہے اسکے برعکس دنیا کی جانب رغبت سے آرزوؤں میں کثرت پیدا ہوتی ہے اور یہ کثرت اندھے پن کا سبب ہے تو آخر آرزوؤں کی قلت اور بصیرت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اسکا راز یہ ہے کہ طویل آرزوئیں انسان کو دنیا میں اس طرح جکڑ دیتی ہیں کہ انسان اس سے بچد محبت کرنے لگتا ہے اور دنیا کی محبت انسان اور خدا کے درمیان حجاب بن جاتی ہے اور جب آرزوئیں مختصر ہوتی ہیں تو یہ حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب قلب کے حجابات دور ہو جائیں گے تو اس میں بصیرت پیدا ہو جائے گی۔

پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (الزهد فی الدنیا قصر الال، وشکر کل نعمۃ والورع عن کل ما حرم اللہ) ”دنیا میں زہد کا مطلب یہ ہے کہ آرزوئیں قلیل ہوں، ہر نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور محرّمات الہی سے پرہیز کیا جائے“، امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الزهد تقصیر الآمال، واخلص الاعمال) ”آرزوؤں میں کمی اور اعمال میں خلوص کا نام زہد ہے“، آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (ایھا الناس، الزحادة قصر الال، والشکر عند النعم، والتورع عند المحارم، فان عزب ذلک عنکم، فلا یغلب المحرام صبرکم، ولا تنسوا عند النعم شکرکم، فقد أعذر اللہ لیکم بحج مسفر بظاہرۃ، وکتب بارزہا لعذر واضحۃ) ”اے لوگوں: زہد امیدوں کے کم کرنے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور محرّمات سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اب اگر یہ کام تمہارے لئے مشکل ہو جائے تو کم از کم اتنا کرنا کہ حرام تمہاری قوت برداشت پر غالب نہ آنے پائے اور نعمتوں کے موقع پر شکر کو فراموش نہ کر دینا کہ پروردگار نے نہایت درجہ واضح اور روشن دلیلوں اور حجت تمام کرنے والی کتابوں کے ذریعہ تمہارے ہر عذر کا خاتمہ کر دیا ہے“

^۱ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۱۶۶۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۹۳۔

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۸۱۔

۲۔ دنیاوی تاثرات سے نجات اور آزادی: دنیاوی نعمتیں ملنے سے نہ انسان خوشی محسوس کرے گا اور نہ ان سے محرومی پر محزون ہوگا۔ امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (فمن لم یأس علی الماضی، ولم یفرح بالآتی فقد أخذ الزهد بطرفیه) ”جو شخص ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آنے والی چیزوں سے مغرور نہ ہو جائے اس نے سارا زہد سمیٹ لیا ہے“ امیر المومنینؑ کے ہر کلام کی مانند حیات انسانی میں زہد کے نتائج کے بارے میں شاہکار کلام پایا جاتا ہے ہم یہاں اس کلام کو نج البلاغہ سے نقل کر رہے ہیں۔ ”اپنے کانوں کو موت کی آواز سنا دو قبل اسکے کہ تمہیں بلالیا جائے دنیا میں زاہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے اور وہ ہنستے بھی ہیں تو ان کا رنج و اندوہ شدید ہوتا ہے۔

وہ خود اپنے نفس سے بیزار رہتے ہیں چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں۔ افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی ہے اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے۔ تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے۔ لیکن تمہیں باطن کی خباثت اور ضمیر کی خرابی نے الگ الگ کر دیا ہے کہ اب نہ کسی کا بوجھ بٹاتے ہو۔ نہ نصیحت کرتے ہو۔ نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو اور نہ ایک دوسرے سے واقف محبت کرتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ معمولی سی دنیا کو پا کر خوش ہو جاتے ہو اور کل آخرت سے محروم ہو کر رنجیدہ نہیں ہوتے ہو۔ تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو پریشان ہو جاتے ہو اور اسکا اثر تمہارے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی علیحدگی پر صبر نہیں کر پاتے ہو جیسے وہی تمہاری منزل ہے اور جیسے اس کا سرمایہ واقعی باقی رہنے والا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے عیب کے اظہار سے باز نہیں آتا ہے مگر صرف اس خوف سے کہ وہ بھی اسی طرح پیش آئے گا۔ تم سب نے آخرت کو نظر انداز کرنے اور دنیا کی محبت پر اتحاد کر لیا ہے اور ہر ایک کا دین زبان کی پھٹی بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے اپنا عمل مکمل کر لیا ہے اور اپنے مالک کو واقف خوش کر لیا ہے۔“

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۲۰، نہج البلاغہ حکمت ۴۳۹۔
^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۳

۳۔ دنیا پر عدم اعتماد: انسانی نفس کے اوپر زہد کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ زاہد کبھی بھی دنیا پر اعتماد نہیں کرتا۔ انسان جب دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا نفس دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیا پر بھروسہ کرتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا ٹھکانہ اور دائمی قیام گاہ مان لیتا ہے لیکن جب انسان کے اندر زہد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے دل سے حب دنیا کو نکال دیتا ہے تو پھر اسے دنیا پر اعتبار بھی نہیں رہ جاتا اور وہ دنیا کو محض ایک گذر گاہ اور آخرت کے لئے ایک پل تصور کرتا ہے۔ دنیا کے بارے میں لوگوں کے درمیان دو طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ کچھ افراد دنیا کو قیام گاہ مان کر اس سے دل لگا لیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کو گذر گاہ اور آخرت کے لئے ایک پل سمجھ کر اس سے دل نہیں لگاتے۔

دونوں قسم کے افراد اسی دنیا میں رہتے ہیں اور خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں مگر ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلے گروہ کا منظور نظر خود دنیا ہوتی ہے اور وہ اسی کو سب کچھ مانتے ہیں یہاں تک کہ موت ان سے دنیا کو الگ کر دیتی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس سے دل نہیں لگاتا بلکہ اسے گذر گاہ اور پل کی حیثیت سے دیکھتا ہے لہذا جب موت آتی ہے تو دنیا کی مفارقت ان پر گراں نہیں گذرتی ہے۔ دنیا میں انسان کی حالت اور اس میں اسکے قیام کی مدت کو روایات میں بہترین مثالوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے ایک مثال کے بموجب دنیا میں انسان کا قیام ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سوار راستہ میں سورج کی گرمی سے پریشان ہو کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر اپنے کام کے لئے چل پڑتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں دنیا کو اپنا ٹھکانہ، دائمی قیام گاہ سمجھنا اور اس سے دل لگانا صحیح ہے؟ پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (مالی و لدنیا، انا منہی کش راکب مزلّی لولہ فی ظلّ شجرة فی یوم صائف ثم راح وترکھا) ”دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تیز ہواؤں کے تھپڑوں کے درمیان آرام کی خاطر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر چل دیتا ہے“^۱ امیر المومنین حضرت علیؑ نے اپنے فرزند امام حسنؑ کو یہ وصیت فرمائی ہے: (یا بنی انی قد اُنبأک عن الدنیا

و حالها وزوالها وانتقالها، و انباتک عن الآخر، و ما اعد لأهلها فيها، و ضربتک فیما الأمثال، لتعبر بها، و تحذو علیها، انما مثل من خبر الدینا کشل قوم سفرنا بهم منزل جذب فأتوا منزلاً خصباً، و جناباً مریعاً، فاحملوا و عتاء الطريق، و فراق الصديق، و خونتاً لفرو مثل من اغتر بها کشل قوم کانوا بمنزل خصب فنبأهم الی منزل جذب فلیس شیء أکره الیهم و لا أفضع عندهم من مفارقة ما کانوا فیہ الی ما یجمعون علیه ویصیرون الیه) ”اے فرزند میں نے تمہیں دنیا اور اسکی حالت اور اسکی بے ثباتی و ناپائیداری سے خبردار کر دیا ہے۔ اور آخرت اور آخرت والوں کے لئے جو سرو سامان عشرت میں ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو

اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔ جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ہے ان کی مثال ان مسافروں کی سی ہے جن کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا، اور انھوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی، سفر کی صعوبتیں گوارا کیں، اور کھانے کی بد مزگیوں پر صبر کیا تاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرار گاہ تک پہنچ جائیں۔ اس مقصد کی دھن میں انھیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔

انھیں سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انھیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کر دے اور اسکے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فربہ کھایا ان لوگوں کی سی ہے جو ایک شاداب سبزہ زار میں ہوں اور وہاں سے دل برداشتہ ہو جائیں اور اس جگہ کا رخ کر لیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہو۔ ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں کہ جہاں انھیں اچانک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے، ”حضرت عمر، پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ ایک بورے پر آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے پہلو پر اسکا نشان بن گیا ہے تو عرض کی اے نبی خدا: (یا نبی اللہ، لو اتخذت فراشاً أو ثراً من هذا) (ص) ”مالی و لدنیا یا مثنیٰ و مثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف فاستحل تحت شجرة ساعة من

نہار، ثم راح وترکھا) اگر آپ اس سے بہتر بستر بچھا لیتے تو کیا تھا؟ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال ایک سوار کی سی ہے جو تیز ہواؤں کے درمیان چلا جا رہا ہو اور دن میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے رک جائے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے“، امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (ان الدنيا لیست بدار قرار ولا محل اقامۃ تا اتم فیھا کرکب عرشوا وارتا حوا، ثم استقلوا فخدوا وراحوا، دخلوها خفافاً، وارتحلوا عنھا ثقلاً، فلم یجدوا عنھا نزوعاً، ولا الی ماتر کو بھار جو عاً^۱)

”یہ دنیا دار القرار اور دائمی قیام گاہ نہیں ہے تم یہاں سوار کی مانند ہو، جنہوں نے کچھ دیر کیلئے خیمہ لگایا اور پھر چل پڑے پھر دوسری منزل پر تھوڑا آرام کیا اور صبح ہوتے ہی کوچ کر گئے، ہلکے پھلکے (آسانی سے) اترے اور لا پھاند کر مشکل سے روانہ ہوئے نہ انہیں اسکا کبھی اشتیاق ہوا اور جس کو ترک کر کے آگئے نہ اسکی طرف واپسی ممکن ہوئی“، نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا: انسان دنیا میں کیسے زندگی بسر کرے؟ آپ نے فرمایا جیسے قافلہ گذرتا ہے۔ دریافت کیا گیا اس دنیا میں قیام کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا: جتنی دیر قافلہ سے چھوٹ جانے والا رہتا ہے۔

دریافت کیا گیا! دنیا و آخرت میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہلک جھینکے کا^۲۔ اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: (کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار)^۳ ”تو ایسا محسوس کرینگے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے میں“،

امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الدنيا ظل الغمام، و حلم المنام)^۴ ”دنیا بادل کا سایہ اور سونے والے کا خواب ہے“، امام محمد باقرؑ نے فرمایا: (ان الدنيا عند العلماء مثل الظل)^۵ ”اہل علم کے نزدیک دنیا سایہ کے مانند ہے“، امیر المومنین حضرت علیؑ کا

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۳۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۱۸۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۲۔

^۴ سورة احقاف آیت ۳۵۔

^۵ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۰۲۔

^۶ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۶۔

ارشاد ہے: (ألا وان الدنيا دار لا يسم منها إلا فيحيا، ولا ينحى بشئء كان لها، بتلى الناس فيها فتنة فأخذوه منها لها آخر جوامز وحو سوا عليه، وما أخذوه منها لغیرها، قد موموا علیه وأقاموا فيه فأنحازذوی العقول کفی النلل ینا تراہ سابقا حتی قلص، وزائدا حتی نقص^۱) ”یاد رکھو یہ دنیا ایسا گھر ہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جاسکتا ہے اور کوئی ایسی شے وسیلہ نجات نہیں ہو سکتی ہے جو دنیا ہی کے لئے ہو۔ لوگ اس دنیا کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں جو لوگ دنیا کا سامان دنیا ہی کے لئے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں جا کر پا لیتے ہیں اور اسی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا در حقیقت صاحبان عقل کی نظر میں ایک سایہ جیسی ہے جو دیکھتے دیکھتے سمٹ جاتا ہے

اور پھیلتے پھیلتے کم ہو جاتا ہے۔“ دنیا ایک ہل دین اسلام مسلمان کو دنیا کے بارے میں ایک ایسے نظریہ کا حامل بنانا چاہتا ہے کہ اگر اسکے دل میں یہ عقیدہ و نظریہ راسخ ہو جائے تو پھر دنیا کو ایک ایسے ہل کے مانند سمجھے گا جس کے اوپر سے گذر کر اسے جانا ہے اور اس مسلمان کی نگاہ میں یہ دنیا دارالقرار نہیں ہوگی۔ جب ایسا عقیدہ ہوگا تو خود بخود مسلمان دنیا پر فریفتہ نہ ہوگا اور اسکی عملی زندگی میں بھی اس کے نتائج نمایاں نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے: (انما الدنيا قطرة^۲) ”دنیا ایک ہل ہے۔“ امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے: (ایھا الناس انما الدنيا دار مجاز والآخرۃ دار قرار، فخذوا من ممزکم لمقرکم، ولا تھتکوا ائثارکم عند من یعلم اسرارکم^۳) ”اے لوگو! یہ دنیا گذر گاہ ہے اور آخرت دار قرار ہے لہذا اپنے راستہ سے اپنے ٹھکانے کے لئے توشہ اکٹھا کر لو اور جو تمہارے اسرار کو جانتا ہے اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک نہ کرو۔“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (الدنيا دار ممز ولا دار مقر، والناس فیھا رجلاں: رجل باع نفسه فأوبقھا، ورجل ابتاع نفسه فأعتقھا^۴) ”دنیا گذر گاہ ہے دارالقرار نہیں اس میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے ہاتھوں اپنا نفس بیچ دیا تو وہ دنیا کے غلام ہو گئے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خرید لیا اور دنیا کو آزاد کر دیا۔“

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۶۳۔

^۲ بحار الانوار ج ۱۴ ص ۳۱۹۔

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۲۰۳۔

^۴ شرح نہج البلاغہ ج ۱۸ ص ۳۲۹۔

اسباب و نتائج کا رابطہ

اسلامی فکر کا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسانی مسائل سے متعلق اسباب و نتائج کو ایک دوسرے سے لاتعلق قرار نہیں دیتی بلکہ انہیں آپس میں ملا کر دیکھنے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی قائل ہے جب ہم انسانی اسباب و نتائج کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ان مسائل میں اکثر دو طرفہ رابطہ نظر آتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی مسائل میں ایسے دو طرفہ رابطوں کی مثالیں بکثرت موجود ہیں مثلاً آپ زہد اور بصیرت کو ہی دیکھئے کہ زہد سے بصیرت اور بصیرت سے زہد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم ان دونوں سے متعلق چند روایات پیش کر رہے ہیں۔

زہد و بصیرت (أَمِنْ شَرِّ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَوْرٍ مِنْ رَبِّهِ) کی تفسیر کے ذیل میں پیغمبر اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: (ان النور اذا وقع في القلب انفتح له وانشرح) قالوا يا رسول الله: فصل لذك علما متعرف بها فقال: (التجاني من دار الغرور والاناة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت) ”قلب پر جب نور کی تابش ہوتی ہے تو قلب کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اسکی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا: ”دار الغرور (دنیا) سے دوری، دار الخلود (آخرت) کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اسکے لئے آمادہ ہو جانا ہے“

امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (أَحَقُّ النَّاسِ بِالزَّحَادَةِ مَنْ عَرَفَ نَقْصَ الدُّنْيَا^۱) ”جو دنیا کے نقائص سے آگاہ ہے اسے زیادہ زاہد ہونا چاہئے“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (مَنْ صَوَّرَ الْمَوْتَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حَانَ أَمْرُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ^۲) ”جس کی دونوں آنکھوں کے سامنے موت کھڑی رہتی ہے اس کے لئے دنیا کے امور آسان ہو جاتے ہیں“ نیز آپ نے فرمایا: (زَهْدُ الْمَرْءِ فِيمَا يَفْنَى، عَلَى قَدَرِ يَتَقَيَّنُهُ فِيمَا يَبْقَى^۳) ”فانی اشیاء (دنیا) کے بارے میں انسان اتنا ہی زاہد ہوتا ہے جتنا اسے باقی اشیاء (آخرت) کے بارے میں یقین ہوتا

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۲۔

^۲ غرر الحکم۔

^۳ غرر الحکم۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۱۹۔

ہے، ”زہد و بصیرت کا رابطہ پیغمبر اکرم ﷺ نے حضرت ابوذر (رح) سے فرمایا: (یا ابوذہب: ما زحذ عبد فی الدنیا، الا انبت اللہ الحکمتہ فی قلبہ، و انطق بھالسانہ، و یبصرہ عیوب الدنیا و داء حاد و داء اخر جہ منھا سالما الی دار السلام) ”اے ابوذر جو شخص بھی زہد اختیار کرتا ہے اللہ اس کے قلب میں حکمت کا پودا اگا دیتا ہے اور اسے اسکی زبان پر جاری کر دیتا ہے اے دنیا کے عیوب، اور درد کے ساتھ انکا علاج بھی دکھا دیتا ہے اور اسے دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام لے جاتا ہے،“ پیغمبر اکرم ﷺ سے مروی ہے: (من یرغب فی الدنیا فخال فیھا ائلمہ، اعمی اللہ قلبہ علی قدر رغبۃ فیھا، ومن زحذ فیھا قضر ائلمہ اعطاه اللہ علما بغیر تعلم، و حدی بغیر حدایت و اذهب عنہ العناء و جعلہ بصیرا^۱) جو دنیا سے رغبت رکھتا ہے اسکی آرزوئیں طویل ہو جاتی ہیں اور وہ جتنا راغب ہوتا ہے اسی مقدار میں خدا اسکے قلب کو اندھا کر دیتا ہے اور جو زہد اختیار کرتا ہے اسکی آرزوئیں قلیل ہوتی ہیں اللہ اسے تعلیم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیر ہدایت عطا کرتا ہے اور اس کے اندھے پن کو ختم کر کے اسے بصیر بنا دیتا ہے،“

ایک دن پیغمبر اسلام ﷺ لوگوں کے درمیان آئے اور فرمایا: (حل منکم من یرید ان یؤتیہ اللہ علما بغیر تعلم، و حدیا بغیر حدایت؟ حل منکم من یرید ان یذهب عنہ العناء و یجعلہ بصیرا؟ الا انہ من زحذ فی الدنیا، و قضر ائلمہ فیھا، اعطاه اللہ علما بغیر تعلم، و حدیا بغیر حدایت^۲) ”کیا تم میں سے کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ اللہ اسے تعلیم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیر ہدایت دیدے۔ تم میں سے کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ اللہ اس کے اندھے پن کو دور کر کے اسے بصیر بنا دے؟ اگر گاہ ہو جاؤ جو شخص بھی دنیا میں زہد اختیار کرے گا اور اپنی آرزوئیں قلیل رکھے گا اللہ اسے تعلیم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیر ہدایت عطا کرے گا،“ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: (یا ابوذہب اذ ارایت اناک قد زحذ فی الدنیا فاستمع منہ فان یلقی الحکمتہ^۳) ”اے ابوذر اگر تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ دنیا میں زاہد ہے تو اسکی باتوں کو (دھیان سے) سناؤ کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے،“ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زہد و بصیرت میں دو

^۱ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۸۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۲۶۳۔

^۳ در المنثور ج ۱ ص ۶۷۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۸۰۔

طرفہ رابطہ ہے، یعنی زہد کا نتیجہ بصیرت اور بصیرت کا نتیجہ زہد ہے۔ اسی طرح زہد اور قلتِ آرزو کے مابین بھی دو طرفہ رابطہ ہے زہد سے آرزوؤں میں کمی اور اس کمی سے زہد پیدا ہوتا ہے زہد اور قلتِ آرزو کے درمیان رابطہ کے بارے میں امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الزهد يخلق الابدان ويحد الآمال، ويقترب المنيّة ويباعد الأنيّة من ظفر به نصب ومن فاته تعب) ”زہد بدن کو مناسب اور معتدل، آرزوؤں کو محدود، موت کو نگاہوں سے نزدیک اور تمناؤں کو انسان سے دور کر دیتا ہے جو اسکو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ خوش نصیب ہے اور جو اسے کھو بیٹھا وہ درد سر میں مبتلا ہو گیا“

آرزوؤں کی کمی اور زہد کے رابطہ کے بارے میں امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے: (استحلب حلاوة الزحادة بقصر الال) ”آرزو کی قلت سے زہد کی حلاوت حاصل کرو“ ان متضاد صفات کے درمیان دو طرفہ رابطہ کا بیان اسلامی فکر کے امتیازات میں سے ہے زہد و بصیرت یا زہد و قلتِ آرزو کے درمیان دو طرفہ رابطہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے ذریعہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ بصیرت سے زہد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب انسان زاہد ہو جاتا ہے تو بصیرت کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں نیز بصیرت کے ان اعلیٰ مراتب سے زہد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس زہد سے پھر بصیرت کے مزید اعلیٰ مراتب وجود پاتے ہیں۔ اس طرح انسان ان دونوں صفات و کمالات کے ذریعہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ مذموم دنیا اور مدوح دنیا۔ مذموم دنیا اس سے قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے دو چہرے ہیں:

۱: ظاہری

۲: باطنی

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۳۱۷۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۱۶۴۔

دنیا کا ظاہری چہرہ فنیب کا سرچشمہ ہے۔ یہ چہرہ انسانی نفس میں حب دنیا کا جذبہ پیدا کرتا ہے جبکہ باطنی چہرہ ذریعہ عبرت ہے یہ انسان کے نفس میں زہد کا باعث ہوتا ہے روایات کے مطابق دنیا کا ظاہری چہرہ مذموم ہے اور باطنی چہرہ مدوح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واقعاً دنیا کے دو چہرے ہیں یہ فرق درحقیقت دنیا کو دیکھنے کے انداز سے پیدا ہوتا ہے ورنہ دنیا اور اسکی حقیقت ایک ہی ہے۔ فنیب خوردہ نگاہ سے اگر دنیا کو دیکھا جائے تو یہ دنیا مذموم ہو جاتی ہے اور اگر دیدہ عبرت سے دنیا پر نگاہ کی جائے تو یہی دنیا مدوح قرار پاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لذات و خواہشات سے لبریز دنیا کا ظاہری چہرہ ہی مذموم ہے۔ یہاں پر دنیا کے مذموم رخ کے بارے میں چند روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا: (الدنيا سوقي الخسران^۱) ”دنیا گھائے کا بازار ہے“

آپ ہی کا ارشاد ہے: (الدنيا مصرع العقول^۲) ”دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے“ آپ کا ہی ارشاد ہے: (الدنيا صمكة متعبر^۳) ”دنیا چشم گریاں رکھنے والے کے لئے ایک ہنسی ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا مطلق الاكياس^۴) ”دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا معدن الشرور، محل الغرور^۵) ”دنیا شروفا کا معدن اور دھوکے کی جگہ ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا لا تصفو لثارب ولا تنقى لصاحب^۶) ”دنیا کسی پینے والے کے لئے صاف و شفاف اور کسی کے لئے باوفا ساتھی نہیں ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا مزرعة الشر^۷) ”دنیا شروفا دکی کاشت کی جگہ ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا نية الاشقياء^۸) ”دنیا اشقیاء کی آرزو ہے“ آپ کا ارشاد ہے: (الدنيا تلطم^۹) ”دنیا دوسرے کے حوالے کر دیتی

۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۶۔
 ۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۴۵۔
 ۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۶۔
 ۴ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۸۔
 ۵ غرر الحکم ج ۱ ص ۷۳۔
 ۶ غرر الحکم ج ۱ ص ۸۵۔
 ۷ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۶۔
 ۸ غرر الحکم ج ۱ ص ۳۷۔
 ۹ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۱۔

ہے، آپ ہی کا ارشاد ہے: (الدنيا بئيل^۱) ”دنیا ذلیل کرنے والی ہے“ دنیا سے بچاؤ امیر المؤمنین حضرت علیؑ ہمیں دنیا سے اس انداز سے ڈراتے ہیں: (أحذرکم الدنیافانحالیست بدار غبطہ قد تزینت بغرور حار، وغرت بزینتھا لمن ان ینظر لیھا^۲) ”میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ فخر و مباہات کا گھر نہیں ہے۔ یہ اپنے فریب سے مزین ہے اور جو شخص اسکی طرف دیکھتا ہے اسے اپنی زینت سے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے“ ایک اور مقام پر آپ کا ارشاد گرامی ہے: (أحذرکم الدنیافانحالیست خلوة خضرة، خفت بالثغوات^۳) ”میں تمہیں اس دنیا سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ دنیا سرسبز و شیریں اور شہوتوں سے گھری ہوئی ہے“ آپ ہی کا ارشاد ہے: (احذروا هذه الدنيا، اتخذت الغدرة، التي قد تزینت بخلیھا، وفتنت بغرور حار، فأصحت كالعروسة المجلوة، والعیون لیھا ناظرة^۴) ”اس دھوکے باز دنیا سے بچو یہ دنیا زیورات سے آراستہ اور فتنہ سامانیوں کی وجہ سے بھی سجائی دہن کی مانند ہے کہ آنکھیں اسی کی طرف لگی رہتی ہیں“

ب: ممدوح دنیا: دنیا کا دوسرا رخ اور اس کے بارے میں جو دوسرا نظریہ ہے وہ قابل مدح و ستائش ہے البتہ یہ قابل ستائش رخ اس دنیا کے باطن سے نکلتا ہے جو قابل زوال ہے جبکہ مذموم رخ ظاہری دنیا سے متعلق تھا۔ ہر حال یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا کے دو رخ ہیں ایک ممدوح اور دوسرا مذموم۔ ممدوح رخ کے اعتبار سے دنیا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ نفع بخش ہے اور مضر ہونے کے بجائے مفید ہے اسی رخ سے دنیا آخرت تک پہنچانے والی، مومن کی سواری، دار صدق اور اولیاء کی تجارت گاہ ہے۔ لہذا دنیا کے اس رخ کی مذمت صحیح نہیں ہے روایات کے آئینہ میں دنیا کے اس رخ کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ دنیا آخرت تک پہنچانے والی: امام زین العابدینؑ نے فرمایا: (الدنيا دنیا، ان دنیا بلاغ، و دنیا ملعونہ^۵) ”دنیا کی دو قسمیں ہیں؟ دنیا بُلاغ اور دنیا ملعونہ“ دنیا بُلاغ سے مراد یہ ہے کہ دنیا انسان کو آخرت تک پہنچاتی ہے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے

^۱ غرر الحکم ج ۱ ص ۱۱۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۱۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۹۶۔

^۴ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۰۸۔

^۵ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۲۰۔

کا ذریعہ ہے۔ بلاغ کے یہی معنی ہیں اور یہ دنیا کی پہلی قسم ہے۔ دوسری دنیا جو ملعون ہے وہ دنیا وہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اس لئے کہ لعن بھگانے اور دور کرنے کو کہتے ہیں اب ہر انسان کی دنیا انھیں دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے یا وہ دنیا جو خدا تک پہنچاتی ہے یا وہ دنیا جو خدا سے دور کرتی ہے۔ اسی سے ایک حقیقت اور واضح ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا میں کسی ایک مقام پر ٹھہرا نہیں رہتا ہے بلکہ یا تو وہ قرب خدا کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے یا پھر اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (لَا تَأْلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَافِ وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْبَلَاغِ) ^۱ ”اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ کا سوال مت کرو اور نہ ہی کفایت بھر سے زیادہ کا مطالبہ کرو“ اس طرح اس دنیا کا مقصد (بلاغ) ہے اور انسان دنیا میں جو بھی مال و متاع حاصل کرتا ہے وہ صرف اس مقصد تک پہنچنے کیلئے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اس طرح انسان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں صرف اتنا ہی طلب کرے جس سے اپنے مقصود تک پہنچ سکے لہذا اس مقدار سے زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وسیلہ کو مقصد بنانا چاہئے اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا وسیلہ ہے آخری مقصد نہیں ہے بلکہ آخری مقصد آخرت اور خدا تک رسائی ہے۔

امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (الدُّنْيَا خَلْقَتْ لِغَيْرِهَا وَلَمْ تَخْلُقْ لِنَفْسِهَا) ^۲ ”دنیا اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے غیر (آخرت تک رسائی) کیلئے خلق کی گئی ہے“ وسیلہ کو مقصد قرار دے دیا جائے یہ بھی غلط ہے اسی طرح واسطہ کو وسیلہ اور مقصد (دونوں) قرار دینا بھی غلط ہے اسی لئے امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے کہ دنیا کو صرف اس مقدار میں طلب کرو جس سے آخرت تک پہنچ سکو۔ لیکن خود حصول دنیا کے سلسلہ میں آپؑ نے فرمایا کہ صرف بقدر ضرورت سوال کرو۔ امامؑ کے اس مختصر سے جملے میں حصول رزق کے لئے سعی و کوشش کے سلسلہ میں اسلام کا مکمل نظریہ موجود ہے۔ چونکہ مال و متاع دنیا آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے لہذا کسب معاش اور تحصیل رزق ضروری ہے لیکن اس تلاش و جستجو میں ”بقدر ضرورت“ کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ”بقدر“ ضرورت سے مراد وہ مقدار ہے کہ جس کے ذریعہ دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور آخرت تک رسائی ہو سکے انسانی ضرورت واقعی

^۱ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۸۱۔

^۲ نہج البلاغہ حکمت ۴۵۵۔

اور ضروری بھی ہوتی ہے اور غیر واقعی یا وہی بھی۔ یعنی اسے زندہ رہنے اور آخرت تک رسائی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ حقیقی ضرورتیں ہیں۔ اور ان کے علاوہ کچھ غیر ضروری چیزیں بھی احتیاج و ضرورت کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہیں جو درحقیقت حرص و طمع ہے اور ان کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اگر انسان ایک مرتبہ ان کی گرفت میں آگیا تو پھر ان کی کوئی انتہاء نہیں ہوتی۔ ان کی راہ میں جد و جد کرتے ہوئے انسان ہلاک ہو جاتا ہے مگر اس جد و جد سے اذیت و طمع میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے جد بزرگوار حضرت علیؑ کا یہ قول نقل فرمایا ہے: (یا بن آدم! ان کنت ترید من الدنیا مالکفیک فان اُسرمال فیھا کفیک، و ان کنت انما ترید مالکفیک فان کل ما فیھا کفیک)^۱ اے فرزند آدم! اگر تو دنیا سے بقدر ضرورت کا خواہاں ہے تو تھوڑا بہت، جو کچھ تیرے پاس ہے وہی کافی ہے اور اگر تو اتنی مقدار میں دنیا کا خواہاں ہے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ناکافی ہے۔“

دنیا کے بارے میں یہ دقیق نظریہ متعدد اسلامی روایات اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (ألا وان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیھا ولا ینجی بشئ کان لھا، ابنتی الناس بھا فتتھا فأخذوه منها لھا اخرجوا منه وحبسوا علیہ، و ما أخذوه منها لغیرھا قد مواعلیہ و أقاموا فیہ)^۲ ”آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جاسکتا ہے اور کوئی ایسی شے وسیلہ نجات نہیں ہو سکتی ہے جو دنیا ہی کے لئے ہو۔ لوگ اس دنیا کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کا سامان، دنیا ہی کیلئے حاصل کرتے ہیں وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر حساب بھی دینا ہوتا ہے اور جو لوگ یہاں سے وہاں کیلئے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں جا کر پالیتے ہیں اور اسی میں مقیم ہو جاتے ہیں یہ دنیا درحقیقت صاحبان عقل کی نظر میں ایک سایہ جیسی ہے جو دیکھتے دیکھتے سٹ جاتا ہے اور پھیلتے پھیلتے کم ہو جاتا ہے۔“ ان کلمات میں اختصار کے باوجود بے شمار معانی و مطالب پائے جاتے ہیں (دار لا یسلم منها الا فیھا) اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سے فرار اور خدا تک رسائی کے لئے دنیا مومن کی سواری ہے

^۱ اصول کافی ج ۲ ص ۱۳۸۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۶۲۔

اس کے بغیر اسکی بارگاہ میں رسائی ممکن نہیں ہے عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا اور لوگوں سے کٹا رہ کٹی کرنے والا قرب خدا کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی دنیا میں رہ کر اسی دنیا کے سہارے اپنی منزل مقصود حاصل کرے۔ لہذا ان کلمات سے پہلی حقیقت تو یہ آشکار ہوئی ہے کہ دنیا واسطہ اور وسیلہ ہے اس کو نظر انداز کر کے مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ دنیا مقصد نہ بنے پائے۔

اگر انسان دنیا کو وسیلہ کے بجائے ہدف اور مقصد بنا لے گا تو ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتا (ولایتی لشی کان لھا) اس طرح اگر انسان نے دنیا کو اس کی اصل حیثیت ”واسطہ و وسیلہ“ سے الگ کر دیا اور اسی کو ہدف بنالیا تو پھر دنیا شیطان سے نجات اور خدا تک پہنچانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے یہ دوسری حقیقت ہے جو ان کلمات میں موجود ہے۔ اور پھر اگر انسان دنیا کو خدا، قرب خدا اور رضائے الہی حاصل کرنے کے بجائے خود دنیا کی خاطر اپناتا ہے تو یہی دنیا اسکو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اس دنیا کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے یعنی اگر انسان اسے وسیلہ اور خدا تک رسائی کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو یہ دنیا اس کے لئے ذخیرہ بن جاتی ہے اور اس کے لئے باقی رہتی ہے نیز دنیا و آخرت میں اس کے کام آتی ہے لیکن اگر وسیلہ کے بجائے اسے مقصد بنا لے تو یہ اللہ سے غافل کرتی ہے۔ خدا سے دور کر دیتی ہے موت کے بعد انسان سے جدا ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں اسکا سخت ترین حساب لیا جاتا ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ فرق کمیت اور مقدار کا نہیں ہے بلکہ کیفیت کا ہے اور عین ممکن ہے کہ انسان وسیع و عریض دنیا کا مالک ہو لیکن اسکا استعمال راہ خدا میں کرتا ہو اس کے ذریعہ قرب خدا کی منزلیں طے کرتا ہو ایسی صورت میں یہ دنیا اس کے لئے ”عمل صالح“، ثمار ہوگی اس کے برخلاف ہو سکتا ہے کہ مختصر سی دنیا اور اسباب دنیا ہی انسان کے پاس ہوں لیکن اسکا مقصد خود وہی دنیا ہو تو یہ دنیا اس سے چھین لی جائے گی اسکا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ ہے ان کلمات کا تیسرا نتیجہ۔ اگر خود یہی دنیا انسان کے مد نظر ہو تو اسکی حیثیت ”عاجل“، ”نقد“ کی سی ہے جو کہ اسی دنیا تک محدود ہے اور اس کا سلسلہ آخرت سے متصل نہ ہوگا بلکہ زائل ہو کر جلد ختم ہو جائے گی لیکن اگر دنیا کو دوسرے (آخرت) کے لئے اختیار کیا جائے تو اسکی حیثیت ”آجیل“، ”ادھار“ کی سی ہوگی کہ

جب انسان حضور پروردگار میں پہنچے گا تو وہاں دنیا کو حاضر و موجود پائے گا۔ ایسی دنیا زائل ہونے والی نہیں بلکہ باقی رہے گی ”وَمَعَندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى“ امیر المومنین کے اس فقرہ ”وَمَا أَخَذَ وَهُنَّاهُ لَغَيْرِهَا قَدْ مَوَّاهُ عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فِيهِ“ سے یہ چوتھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ زیارت امام حسین سے متعلق دعا میں نقل ہوا ہے: (وَلَا تَغْلِي بِالْأَثَرِ عَلَى مَنْ الدُّنْيَا، تَحْصِي عَجَائِبُ بَحْتِهَا، وَتَفْضِي زَهْرَاتِ زِينَتِهَا، وَلَا يَأْقِلُالْ يَضْرِبُ عَمَلِي، وَيَأْصُدُّ صَدْرِي هَمًّا) ”کثرت دنیا سے میرے قلب کو مشغول نہ کر دینا کہ اسکے عجائبات مجھے تیری یاد سے غافل کر دیں یا اسکی زینتیں مجھے اپنے فرب میں لے لیں اور نہ ہی دنیا میں میرا حصہ اتنا کم قرار دینا کہ میرے اعمال متاثر ہو جائیں اور میرا دل اسی کے ہم و غم میں مبتلا رہے“

دنیا اور اس سے انسان کے تعلق، بقاء و زوال، اسکے مفید و مضر ہونے کے بارے میں اس سے قبل جو کچھ بیان کیا گیا وہ کیفیت کے اعتبار سے تھا کمیت و مقدار سے اسکا تعلق نہیں تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمیت و مقدار بھی اس میں دخیل ہے کثرت دنیا اور اسکی آسائشیں انسان کو اپنے میں مشغول کر کے یاد خدا سے غافل بنا دیتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑا حصہ ہونے کے باوجود انسان دنیا میں گم نہ ہو یا یہ زیادتی اسے خدا سے دور نہ کر دے اسکے لئے سخت جد و جہد درکار ہوتی ہے اور اسی طرح اگر دنیا وی حصہ کم ہو دنیا روگردانی کر رہی ہو تو یہ بھی انسان کی آزمائش کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان کا ہم و غم اور اس کی فکریں دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں اور وہ خدا کو بھول جاتا ہے اسی لئے اس دعا میں حد متوسط کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نہ تو اتنی کثرت ہو جس سے انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے اور نہ اتنی قلت ہو کہ انسان اسی کی تلاش میں سرگرداں رہے اور خدا کو بھول بیٹھے۔

۲۔ دنیا مومن کی سواری بہنمبر اکرم ﷺ سے مروی ہے: (لَا تَبْهَوِ الدُّنْيَا فَعَمَتِ مَطِيَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَعَلِمَهَا يَبْلُغُ الْخَيْرَ وَبَحَا يَنْجُو مِنَ الشَّرِّ) ”دنیا کو برا مت کہو یہ مومن کی بہترین سواری ہے اسی پر سوار ہو کر خیر تک پہنچا جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ شر سے نجات حاصل ہوتی ہے“ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا سواری کی حیثیت رکھتی ہے جس پر سوار ہو کر انسان خدا تک پہنچتا اور جہنم

^۱ بحار الانوار ج ۱۰۱ ص ۲۰۸۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۱۷۸۔

سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا قابل تائش رخ ہے اگر دنیا نہ ہوتی تو انسان رصائے الہی کے کام کیسے بجالاتا، کیسے خدا تک پہنچتا؟ اولیاء خدا اگر قرب خداوندی کے بلند مقامات تک پہنچنے میں تو وہ بھی اسی دنیا کے سہارے سے پہنچنے میں۔

۳۔ دنیا صداقت و اعتبار کا گھر ہے۔

۴۔ دنیا دار عافیت۔

۵۔ دنیا استغنا اور زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔

۶۔ دنیا موعظہ کا مقام ہے۔

۷۔ دنیا مجاہد خدا کی مسجد ہے۔

۸۔ دنیا اولیاء الہی کے لئے محل تجارت ہے۔

امیر المومنین حضرت علیؑ نے جب ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: (ایھا الذام لل دنیا المغتر بغرورھا المنخدع بأبطلیھا! الغتر بال دنیا ثم تذھب! انت المتجرم علیھا! ام حی المتجر متعلک؟ متی استھو تک؟ ام متی غرتک؟) ”اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اسکے فریب میں مبتلا ہو کر اسکے مہلات میں دھوکا کھا جانے والے! تو اسی سے دھوکا بھی کھاتا ہے اور اسکی مذمت بھی کرتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے؟ آخر اس نے کیا تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا تیرے آباء و اجداد کی لگائی کی بناء پر گرنے سے دھوکا دیا ہے یا تمہاری ماؤں کی زیر خاک خواب گاہ سے دھوکا دیا ہے؟ کتنے بیمار ہیں جن کی تم نے تیمار داری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے انکا علاج کیا ہے اور چاہا کہ وہ شفا یاب ہو جائیں اور اطباء سے رجوع بھی کیا ہے۔ اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آرہی تھی اور نہ رونا دھونا فائدہ پہنچا رہا تھا۔ نہ

تمہاری ہمدردی کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکی اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہو سکا اور نہ تم موت کو دفع کر سکے۔ اس صورت حال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلا دی تھی اور تمہیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کر دیا تھا (لیکن تمہیں ہوش نہ آیا) یاد رکھو کہ دنیا باور کرنے والے کے لئے سچائی کا گھر اور سمجھ دار کے لئے امن و عافیت کی منزل اور نصیحت حاصل کرنے والے کیلئے نصیحت کا مقام ہے۔ یہ دوستانہ خدا کے لئے سجد کی منزل اور ملائکہ آسمان کا مصلیٰ ہے یہیں وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیں جس کے ذریعہ رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور جنت کو فائدہ میں لے لیتے ہیں کہ حق ہے کہ اسکی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگا دی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنا دی ہے اپنی بلا سے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے۔ اسکی شام عافیت میں ہوتی ہے تو صبح مصیبت میں ہوتی ہے تاکہ انسان میں رغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی۔ اسے آگاہ بھی کر دے اور ہوشیار بھی بنا دے۔ کچھ لوگ ندامت کی صبح اسکی مذمت کرتے ہیں اور کچھ لوگ قیامت کے روز اسکی تعریف کریں گے۔ جنہیں دنیا نے نصیحت کی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اس نے حقائق بیان کئے تو اسکی تصدیق کر دی اور موعظہ کیا تو اسکے موعظہ سے اثر لیا۔“

۹۔ دنیا بازار ہے: حضرت امام علی نقیؑ نے فرمایا ہے: (الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون^۱) ”دنیا ایک بازار ہے جہاں ایک قوم فائدہ میں ہے اور دوسری قوم خسارہ میں۔“

۱۰۔ دنیا آخرت کے لئے مددگار ہے۔ امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے: (نعم العون الدنيا على الآخرة^۲) ”دنیا آخرت کے لئے بہترین مددگار ہے۔“

۱۱۔ دنیا ذخیرہ (خزانہ) ہے۔ امیر المومنینؑ کا ارشاد ہے: (الدنيا ذخيرة العلم دليل^۳) ”دنیا خزانہ ہے اور علم رہنما۔“

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۳۶۶۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۲۷۔

^۳ غرر الحکم۔

۱۲۔ دنیا دار المتقین ہے۔ قول پروردگار ”و لنعم دار المتقین“ کی تفسیر کے ذیل میں امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ ”اس سے مراد ”دنیا“ ہے۔“

۱۳۔ دنیا کا ماحصل آخرت۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے: (بالدنیا تحرز الآخرة) ”دنیا کے ذریعہ آخرت حاصل کی جاتی ہے“ اس طرح اسلام کی نگاہ میں دنیا قابل مدح و ستائش، اولیائے الہی کی محل تجارت، مہمان خدا کی مسجد، آخرت تک رسائی کا ذریعہ اور مومنین کے لئے زاد آخرت حاصل کرنے کا مقام ہے لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ جب دنیا سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے لیکن اگر دنیا کو منظور نظر بنا لیا جائے تو پھر یہی دنیا انسان کو اندھا بنا دیتی ہے جیسا کہ امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: منقول ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا: (ایھا الذام الدنیا انت المتجرم علیھا ام ہی المتجرم علیک) فقال قائل: بل انا المتجرم علیھا یا امیر المؤمنین۔ فقال: ”فلم ذمتھا؟“ قلت دار صدق لمن صدقھا؟“ ”اے دنیا کی مذمت کرنے والے! تو نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے یا اس نے تیرے اوپر تہمت لگائی ہے؟“ تو اس شخص نے کہا: اے امیر المومنین، میں نے اس پر تہمت لگائی ہے! تو آپ نے فرمایا ”تو پھر تم دنیا کی کیوں مذمت کرتے ہو؟ کیا یہ دنیا تصدیق کرنے والوں کیلئے دار صدق نہیں ہے؟“

۳۔ اسکے دل کو اسکا دلدادہ بنا دوں گا: جرم اور سزا کے درمیان تبادلہ ”اور اسکے دل کو دنیا سے وابستہ کر دوں گا“ یہ ان لوگوں کی تیسری سزا ہے جو خدا سے منہ موڑ کر اپنی خواہشات کی جانب دوڑتے ہیں یہاں سزا اور جرم ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور جب جرم و سزا کی نوعیت ایک ہوتی ہے تو وہ کوئی قانونی سزا نہیں بلکہ ”تکلیفی“ سزا ہوتی ہے اور تکلیفی سزا زیادہ منصفانہ ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ جرم یہ ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر خواہشات سے دل لگا رہا ہے اور سزا بھی ایسی ہی ہے یعنی خدا بندہ کو دنیا میں ہی مشغول کر دیتا ہے ”واشغلت قلبہ بھا“ اس طرح جرم و سزا میں دو طرفہ رابطہ ہے اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں خدا کو چھوڑ کر ”خواہشات میں الجھنے“ کی سزا ”دنیا میں الجھنا“ ہے اس سزا سے جرم میں مزید

^۱ بحار الانوار ج ۶۷ ص ۶۷۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۱۷۔

اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جرم میں اضافہ، مزید سزا کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اس طرح نہ صرف یہ کہ سزا وہی ملتی ہے جو جرم کیا ہے بلکہ خود سزا جرم کو بڑھاتی ہے اور اسے شدید کر دیتی ہے نتیجتاً انسان کچھ اور شدید سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان جب پہلی مرتبہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسکے پاس گناہوں سے اجتناب اور سقوط و انحراف سے بچانے والی خدا داد قوت مدافعت کا مکمل اختیار ہوتا ہے لیکن جب گناہوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے اور انسان اپنے نفس کو نہیں روکتا تو خدا بھی سزا کے طور پر اسے اسی جرم کے حوالہ کر دیتا ہے اور اس سے گناہوں سے اجتناب کرنے اور نفس پر تسلط قائم رکھنے کی فطری اور خدا داد صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔

اور سزا کا درجہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی جرم کے دلدل میں پھنستا رہتا ہے، اپنے نفس پر اسکی گرفت کمزور ہوتی رہتی ہے اور گناہوں سے پرہیز کی صلاحیت دم توڑتی جاتی ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اس سے گناہوں سے اجتناب کی فطری صلاحیت اور نفس پر تسلط و اختیار کو مکمل طریقہ سے سلب کر لیتا ہے۔ اس مقام پر یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جب مجرم کے پاس نفس پر تسلط اور گناہوں سے اجتناب کی صلاحیت بالکل ختم ہوگئی اور گویا اسکا اختیار ہی ختم ہو گیا تو اب سزا کیسی ہیہ خیال ناروا ہے اس لئے کہ ابتداء میں مجرم نے جب جرم کا ارتکاب کیا تھا اس وقت تو اسکے پاس یہ صلاحیت اور نفس کے اوپر تسلط بھرپور طریقہ سے موجود تھا اور وہ مکمل اختیار کا مالک تھا جو شخص اپنے ہاتھوں دولت اختیار ضائع کر دے اسے بے اختیار نہیں کہا جاتا جیسے بلندی سے کودنے والا گرنے کے بعد یقیناً بے اختیار ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خود جان بوجھ کر بلندی سے چھلانگ لگائے تو اسکے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بے اختیار ہے اور اسکے پاس بچنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔

دنیا داری کے دورخ یہ بھی! جب انسان دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر اور ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا ہم و غم اسکی دنیا ہی ہوتی ہے اور یہ کیفیت ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر کے قلب انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ سے ایک دعا میں منقول ہے: (اللھم اقم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ولا تجعل الدنیا

اکبر ہمناء ولا مبلغ علمنا) ”پروردگار! ہمیں وہ خوف و خشیت عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور ہمارے لئے دنیا کو سب سے بڑا ہم و غم اور ہمارے علم کی اتھا قرار مت دینا“ اگر انسان دنیاوی معاملات کو اہمیت دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں لیکن دنیا کو اپنا سب کچھ قرار دینا اور اسکو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسلیم کر لینا غلط ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورت حال قلب کے لئے بیماری کا درجہ رکھتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰؑ کے نام اپنی وصیت میں فرمایا ہے: (ولا تکن اکبر ہمک) ”دنیا تمہارا سب سے بڑا ہم و غم نہ ہونے پائے“ دنیا داری میں مشغول ہونے کا منفی رخ یہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔

معاملات دنیا میں کھوجانے کا مطلب خدا سے قطع تعلق کر لینا ہے اور فطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم و غم اسکی دنیا ہوگئی تو پھر انسان کے ہر اقدام کا مقصد دنیا ہوگی نہ کہ رضائے الہی، اس طرح انسانی قلب پر دنیا کے درپے جس مقدار میں کھلتے جائیں گے اسی مقدار میں الہی درپے بند ہوتے جائیں گے لہذا اگر انسان کی نگاہ میں دنیاوی کاموں کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی تو خدا کی جانب توجہ کمترین درجہ تک پہنچ جائے گی۔ اور جب سب ہم و غم اور فکر و خیال دنیا کے لئے ہو جائے گا تو یہ کیفیت در حقیقت گزشتہ صورت حال کا نتیجہ اور قلب انسانی کی بدترین بیماری ہے۔

قرآن کریم نے اس خطرناک بیماری کو متعدد مقامات پر مختلف عناوین کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر آیات قرآن کے ذیل میں چند عناوین کا تذکرہ کر رہے ہیں: دل کے اوپر خدائی راستوں کی بندش کے بعض نمونے۔ غبار اور زنگ: (کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکبون)^۱ ”نہیں نہیں بلکہ انکے دلوں پر انکے (برے) اعمال کا زنگ لگ گیا ہے“، راغب اصفہانی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ”ان کے دلوں کی چاک دمک زنگ آلود ہوگئی لہذا وہ خیر و شر کی پہچان کرنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں۔

^۱ بحار الانوار ج ۹ ص ۳۶۱۔

^۲ بحار الانوار ج ۴ ص ۲۰۲۔

۲۔ الٹ پلٹ: یہ ایک طرح کا عذاب ہے جس میں خدا، غافل دلوں کو اپنی یاد سے دور کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 (صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفتقحون^۱) ”تو خدا نے بھی انکے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ وہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں“

۳۔ رنگ یا مہر: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (و نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون^۲) ”ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا“، یعنی ان کو غیر خدائی رنگ میں رنگ دیا ہے اور وہ ہومی و ہوس اور دنیا کا رنگ ہے۔

۴۔ مہر: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (نخم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی أبصارہم غشاوة^۳) ”خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور انکی آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں“، نتم (مہر) طبع (چھاپ گئے) سے زیادہ محکم ہوتی ہے کیونکہ کسی چیز کو مہر کے ذریعہ سیل بند کر دینے کو ”نتم“ کہتے ہیں۔

۵۔ قفل: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (أفلا یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفلھا^۴) ”تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں“

۶۔ غلاف: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (وقالوا قلوبنا غلف بل لننضم اللہ بکفر ہم^۵) ”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بیشک ان کے کفر کی بنا پر، ان پر اللہ کی مار ہے“، دوسرے مقام پر ارشاد ہے: (وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم^۶) ”اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر فطرتاً غلاف پڑھے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے“

^۱ سورۃ مطففین آیت ۱۴۔

^۲ سورۃ اعراف آیت ۱۰۰۔

^۳ سورۃ بقرہ آیت ۷۔

^۴ سورۃ محمد آیت ۲۴۔

^۵ سورۃ بقرہ آیت ۸۸۔

^۶ سورۃ نساء آیت ۱۵۵۔

۷۔ پردہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وقالوا قلوبنا فی أکثہ ماتد عونا الیہ وفی آذاننا وقرا) ”اور وہ کہتے ہیں کہ تم جن باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہو ہمارے دل ان کی طرف سے پردہ میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے“ دوسری جگہ ارشاد ہے: (وجعلنا علی قلوبہم أکثہ أن ینفصوہ وفی آذانہم وقرا) ”لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ہے“

۸۔ سختی: خداوند عالم کا ارشاد ہے: (ربنا اطس علی أموالہم واشدد علی قلوبہم) ”خدا یا ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر سختی فرما“

۹۔ قنوت: (فویل للقایۃ قلوبہم من ذکر اللہ) ”افس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا (کینہ کرنے) سے سخت ہو گئے ہیں“ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (فلا لعلم الألد فقت قلوبہم) ”تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے“ یہ انسانی دل کے اتار چڑھاؤ اور بند ہونے یا ذکر خدا سے روگرداں ہونے کی وہ صورت حال ہے جس کو قرآن مجید نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔

دنیا قید خانہ کیسے بنتی ہے؟

جب قلب انسانی پر الہی راستہ مکمل طریقہ سے بند ہو جائے تو یہی دنیا انسان کے لئے قید خانہ بن جاتی ہے انسان پر ہوس اس طرح غالب آ جاتی ہے کہ اس کے لئے رہائی حاصل کرنا ممکن نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ قید خانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھگنا ممکن نہیں ہوتا اور اس کی حرکتیں محدود ہو جاتی ہیں یہی حالت اس وقت ہوتی ہے کہ جب دنیا انسان کے لئے قید خانہ بن جاتی ہے کہ انسان اسی میں مقید

^۱ سورۃ فصلت آیت ۵۔

^۲ سورۃ انعام آیت ۲۵۔

^۳ سورۃ یونس آیت ۸۸۔

^۴ سورۃ زمر آیت ۲۲۔

^۵ سورۃ حدید آیت ۱۶۔

ہو کر رہ جاتا ہے حرکتیں محدود ہو جاتی ہیں اور اس سے ہر طرح کی آزادی سلب ہو جاتی ہے اور وہ اسکے لئے اہتمام اور اسکی حرص و لالچ کی بنا پر خداوند عالم سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ یہی تفصیلات روایات میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر کی دعا کا فقرہ ہے: (ولا تجعل الدنيا عليّ سجناً) ”دنیا کو میرے لئے قید خانہ قرار مت دینا“

حضرت امام جعفر صادق کی دعا ہے: (ولا تجعل الدنيا عليّ سجناً، ولا تجعل فراقها لي حزناً) ”دنیا کو میرے لئے قید خانہ اور اس کے فراق کو میرے لئے حزن و ملال کا باعث مت قرار دینا“، یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ قیدی پر قید خانہ کا فراق گراں گذر رہا ہے اور وہ رہائی پانے کے بعد حزن و ملال میں مبتلا ہے ۱۹ اس کا راز یہ ہے کہ یہ قید خانہ دو سرے قید خانوں کے مانند نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ایسا قید خانہ ہے کہ انسان اس سے انس و الفت کی وجہ سے خود اپنے آپ کو قیدی بناتا ہے چونکہ خود قید کو اختیار کرتا ہے لہذا وہ اس سے جدائی گوارا نہیں کرتا اور اگر اسے قید سے جدا کر دیا جائے تو اس رہائی سے اسے حزن و ملال ہوتا ہے اور قید کا فراق اس کیلئے دشوار اور باعث زحمت ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا اختیار دنیا کے حوالے کر دیتا ہے تو دنیا اسے لیکڑے کے مانند اپنے پنچل میں دبوچ کر اس کے ہاتھ اور پیروں کو جکڑ دیتی ہے اور اس کی حرکتوں کو مقید و محدود کر کے اسے اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔

امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے: (ان الدنيا كالسكة تلتف عليّ من رغب فيها) ”دنیا جال کے مانند ہے جو اس کی طرف راغب ہوگا اسی میں الجھتا جائے گا“

آپ کا یہ قول ہمارے سامنے ایک بار پھر قید خانہ اور قیدی کے تعلق اور رابطہ کو اجاگر کرتا ہے ”تلتف عليّ من رغب فيها“، جو اسکی طرف راغب ہوا وہ اسی پر لپٹتا چلا جائے گا۔ آپ ہی کا ارشاد ہے: (من أحب الدنيا رآه الدهر فمحب عبد الدنيا) ”جو دہر و دینار سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا غلام ہے“

^۱ بحار الانوار ج ۹۷ ص ۳۷۹۔

^۲ بحار الانوار ج ۹۷ ص ۳۳۸۔

^۳ غرر الحکم۔

اہل دنیا

کچھ افراد دنیا دار ہوتے ہیں اور کچھ ”اہل آخرت“ دنیا دار وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کر اسی کے دلدہا ہوتے ہیں اور دنیا کی فرقت انھیں اسی طرح ناگوار ہوتی ہے جیسے انسان کو اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اہل آخرت دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے دوسرے رہتے ہیں۔ اور دنیا کی حلال لذتوں سے ایسے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے دوسرے ان سے مستفید ہوتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی مان کر اس سے دلگشی کا شکار نہیں ہوتے ایسے افراد درحقیقت ”اہل اللہ“ ہوتے ہیں۔

اہل آخرت اور دنیا داروں کے صفات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ چنانچہ حدیث معراج میں دنیا داروں کے صفات یوں نظر آتے ہیں جیسا کہ پیغمبر اکرم ﷺ سے مروی ہے: (أهل الدنيا من كثر أكله وصحكه ونومه وغضبه، قليل الرضا، لا يعتذر إلى من أساء إليه، ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه، كسلان عند الطاعة^۱) ”دنیا داروں کی غذا، نیند، غصہ، نیند اور غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت کم راضی ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ناروا برتاؤ کرتے ہیں اس سے معذرت نہیں کرتے۔ کوئی ان سے معذرت کا خواہاں ہو تو اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، اطاعت کے موقع پر ست اور مصیبت کے مقام پر بہادر ہوتے ہیں ان کے یہاں امن مفقود اور موت نزدیک ہوتی ہے۔ کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، ان کے یہاں منفعت برائے نام باتیں زیادہ اور خوف کم ہوتا ہے یقیناً دنیا دار نہ آسا نٹوں میں شکر خدا کرتے ہیں اور نہ ہی مصیبت کی گھڑی میں صبر۔“

جو کام انجام نہیں دیتے اس پر اپنی تعریف کرتے ہیں، جو صفات ان میں نہیں پائے جاتے ان کے بھی مدعی ہوتے ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں لوگوں کے عیوب تو ذکر کرتے ہیں مگر ان کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، ”دنیا دار دنیا سے سکون حاصل کرتے ہیں اسی سے مانوس ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا دائمی مستقر سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا ”دارالقرار“ نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی

^۱ بحار الانوار ج ۱۰ ص ۲۲۵۔

^۲ بحار الانوار ج ۷ ص ۲۴۔

انسان اس سے مانوس ہو کر تسکین قلب حاصل کر لے تو وہ فریب دنیا کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے دارالقرار سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؓ فرماتے ہیں: (واعلم انک انما خلقت للآخرة لا للدنيا وللغناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنک فی منزل قلعة ودار بلغة وطریق الی الآخرة۔ وایک اُن تغزبما تری من اخلا دأهل الدنيا لیحا، ویکما لبحم علیها، فقد بناک اللہ عنھا، ونشکک نفسھا، وتکثف لک عن مساویھا۔) ”اور بیٹا یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے دنیا کے لئے نہیں اور فنا کے لئے بنایا گیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لئے نہیں تمہاری تخلیق موت کے لئے ہوئی ہے زندگی کے لئے نہیں تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہر حال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے اور تم آخرت کے راستہ پر ہو۔ اور خبر دار دنیا داروں کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آجانا کہ پروردگار تمہیں اسکے بارے میں بتا چکا ہے اور وہ خود بھی اپنے مصائب سنا چکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے۔“

دنیا کا بہروپ

یہ ایک بہروپ ہی ہے کہ انسان دنیا کو دارالقرار سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دل لگا بیٹھتا ہے حالانکہ دنیا صرف ایک گذرگاہ ہے۔ نہ خود دنیا کو قرار ہے اور نہ ہی دنیا میں کسی کیلئے قرار ممکن ہے۔ یہاں انسان کی حیثیت مسافر کی سی ہے کہ جہاں چند دن گزار کر آخرت کے لئے روانہ ہو جاتا ہے تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسے دائمی قیام گاہ مان لیتا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: (کن فی الدنیا کانک غریباً، وکانک عابراً سلیل^۱) ”دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو جیسے کہ راستہ طے کر رہے ہو“ امیر المومنین حضرت علیؓ کا ارشاد ہے: (ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز، والآخرہ دار قرار، فخذوا من مزمکم لمقرکم^۲) ”اے لوگو! یہ دنیا ایک گذرگاہ ہے قرار کی منزل آخرت ہی ہے لہذا اسی گذرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو جو تمہارا دار قرار ہے“ اس مسئلہ پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو انسان راستہ سے گزرتا رہے وہ کبھی راستہ کا ہو کر نہیں رہ جاتا اسکے

^۱ نہج البلاغہ مکتوب ۳۱۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۳ ص ۹۹۔

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۲۰۳۔

برخلاف گھر میں رہنے والے انسان کو گھر سے محبت ہوتی ہے اور آدمی گھر کا ہوتا ہے اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا ایک معرکہ آرا جملہ نقل کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے: (من ذا الذی بنی علی موج البحر داراً، تکلم الدنيا فلا تتخذوها قراراً) ”سمندر کی لہروں پر کون گھر بناتا ہے؟ دنیا کا بھی یہی حال ہے لہذا دنیا کو قرار گاہ مت بناؤ“ جیسے سمندر کی لہروں کو قرار و بقا نہیں ہے ایسے ہی دنیا بھی ہے۔

تو پھر نفس اس سے کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے اور اسے کیسے دائمی تسلیم کر سکتا ہے کیا واقعا کوئی انسان سمندر کی لہروں کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے ہر روایت ہے کہ جناب جبرئیل نے حضرت نوح سے سوال کیا: (یا أطول الانبياء عمراً، کیف وجدت الدنيا؟ قال: بكدٍ، اربابها بائس، دخلت من أحد هاهو خرجت من الآخر^۱) ”اے طویل ترین عمر پانے والے نبی خدا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح نے جواب دیا ”ایک ایسے گھر کی مانند جس میں دو دروازے ہوں کہ میں ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل آیا“ عمر کے آخری حصہ میں شیخ الانبیاء (حضرت نوح) کا دنیا کے بارے میں یہ احساس دراصل اس شخص کا صادقانہ احساس ہے کہ جو فریب دنیا سے محفوظ رہا ہو۔

لیکن اگر انسان دنیا سے مانوس ہو جائے اور دنیا اس کے لئے وجہ سکون بن جائے تو پھر یہ احساس تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو اپنے جال میں الجھا لیتی ہے انسان فریب دنیا کا شکار ہو کر شرک دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ”ان دنیا داروں“ کا حال ہوتا ہے جن کے خیال خام میں دنیا دارالقرار اور وجہ سکون ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۱۴ ص ۳۲۶۔

^۲ میزان الحکمت ج ۳ ص ۳۳۹۔

تیسری فصل

جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا ہے

گذشتہ فصل میں ہم نے ”اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے اوپر ترجیح دینے والے شخص کے بارے میں“ تفصیلی گفتگو کی ہے اور اب انشاء اللہ ”خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دینے والے کے بارے میں“ گفتگو کریں گے۔ لیکن اصل بحث چھیڑنے سے پہلے ہم ان تمام روایات کو ان کے حوالوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جن میں اس حدیث قدسی کا تذکرہ ہے۔ شیخ صدوق (رح) نے اپنی کتاب ”خصال“ میں اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر سے روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا کہ: (ان اللہ عزوجل یقول: بجلالی وجمالی وبھائی وعلائی وارتفاعی لایؤثر عبد ہوامی علیٰ ہواہ الا جعلت غناہ فی نفسہ وحمہ فی آخرتہ، وکففت عنہ ضیعۃ، وضمنت السموات والارض رزقہ، وکنت لہ من وراء تجارہ کل تاجر) خداوند عالم کا ارشاد ہے: ”میرے جلال و جمال، حسن، ارتفاع اور بلندی کی قسم کوئی بندہ اپنی خواہش پر میری مرضی کو ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اس کے نفس کے اندر استغناء پیدا کر دوں گا اور اسکی پونجی کا ذمہ دار رہوں گا۔“

زمین و آسمان اس کے رزق کے ضامن ہیں اور میں اس کے لئے ہر تاجر کی تجارت سے بہتر ہوں، شیخ صدوق نے ”ثواب الاعمال“ میں امام زین العابدین سے یہ روایت مع سند نقل کی ہے (ان اللہ عزوجل یقول: وعزتی وعظمتی وجمالی وبھائی وعلوی وارتفاع مکانی لایؤثر عبد ہوامی علیٰ ہواہ الا جعلت ہمہ فی آخرتہ، وغناہ فی قلبہ، وکففت علیہ ضیعۃ، وضمنت السموات والارض رزقہ، واثمتہ الدنیا وحی راغۃ^۱) ”آپ نے فرمایا کہ خداوند عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میری عزت، عظمت، جلالت، جمال، رفعت اور میرے مکان کی بلندی

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۵۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۷ از ثواب الاعمال۔

اور ارتفاع کی قسم کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اس کی کل فکر اس کی آخرت کے لئے قرار دیدونگا اور اسکے قلب میں استغناء پیدا کر دوں گا اور اس کی پونجی کا ذمہ دار رہوں گا۔ آسمان و زمین اسکے رزق کے ضامن ہیں اور اسکے سامنے جب دنیا آئے گی تو اس کی ناک رگڑی ہوئی ہوگی، ابن فہد حلی (رح) نے اپنی کتاب ”عہد ادا اعی“ میں رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: (وعزتی وجلالی وعظمتی وکبریائی ونوری وعلوی وارتفاع مکانی لایؤثر بعد ہواہی علی ہواہ، الا استحضتہ ملائکتی وکففت السموات والارض رزقہ، وکنت لہ من وراء تجارہ کل تاجر، وائتہ الدنیا وحی راغبتا) ”میری عزت، جلالت، عظمت، کبریائی، نور، بلندی اور رفیع مقام کی قسم کوئی بندہ میری (خواہش) مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔

آسمان اور زمین اسکے رزق کے ذمہ دار ہیں اور ہر تاجر کی تجارت کے پس پشت میں اسکے ساتھ موجود ہوں اور دنیا اسکے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ حاضر ہوگی، شیخ کلینی نے اصول کافی میں سند کے ساتھ یہ روایت امام محمد باقر سے یوں نقل کی ہے: (الاکففت علیہ ضیعۃ وضمنت السموات والارض رزقہ، وکنت لہ وراء تجارہ کل تاجر ۲) ”مگر یہ کہ میں اسکے ضروریات زندگی (پونجی) کا ذمہ دار ہوں اور آسمان و زمین اسکے رزق کے ضامن ہیں اور میں ہر تاجر کی تجارت کے پس پشت اسکے ساتھ ہوں“

مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا

اس ترجیح دینے کے معنی یہ ہیں کہ انسان خداوند عالم کے ارادہ کو اپنی خواہشات کے اوپر حاکم بنالے اور احکام الہیہ کے مطابق اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روکتا رہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ ابْجَہَ هِیَ الْمَاوِیٰ ۳) ”اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز

^۱ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۸۔

^۲ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۷۹۔

^۳ سورۃ نازعات آیت ۴۰-۴۱۔

ہے، ”تقویٰ اور فق و فجور (برائیوں) کے راستے جس نقطہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں وہ نقطہ وہی ہے جہاں خداوند عالم کی خواہش (اسکا حکم اور قول) اور انسان کی خواہش (ہوس) کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان خدا کی خواہش (مرضی) کو اپنی خواہش کے اوپر ترجیح دیتا ہے تو وہ تقویٰ کے راستہ پر چلنے لگتا ہے اور جب اپنی خواہشوں کو خدا کی مرضی کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے تو فجور (برائیوں) کے راستے پر لگ لیتا ہے۔ ا۔ جعلت غناہ فی نفسہ“ اس کے نفس میں استغنا پیدا کر دوں گا، لوگوں کے درمیان عام تاثر یہ ہے کہ فقر و غنی کا تعلق سونے اور چاندی اور زر و جواہرات سے ہے اور نفس و قلب سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسلام میں فقر و غنی کا مفہوم اس کے برعکس ہے اسلام کی نگاہ میں فقر اور غنی کا تعلق نفس سے ہے نہ کہ مال و دولت سے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان غنی ہو جو مالی اعتبار سے فقیر ہو اور ہو سکتا ہے کوئی انسان فقیر ہو چاہے وہ مالی اعتبار سے ثروتمند ہی کیوں نہ ہو۔

امام حسینؑ کی دعائے عرفہ میں وارد ہوا ہے: (اللّٰھم اجعل غناہی فی نفسی، والیقین فی قلبی، والاخلاص فی عملی، والنور فی بصری، والبصیرۃ فی دینی) ”پروردگار میرے نفس کو غنی بنا دے، میرے قلب کو یقین، عمل میں اخلاص، آنکھوں میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما، آخر فقر و غنی کا مفہوم مال و دولت کے بجائے نفس سے متعلق کیسے ہوتا ہے؟ اسکا راز کیا ہے؟ درحقیقت تبدیلی کا یہ راز دین اسلام کے پراسرار عجائبات میں شامل ہے۔ ہمیں گاہے بگاہے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہئے۔

اتحار کی تبدیلی میں اسلامی اصطلاحات کا کردار

”فقر“ اور ”استغنا“ دو اسلامی اصطلاحیں ہیں اور اسلام اپنی اصطلاحات کے لئے بہت اہمیت کا قائل ہے اسی لئے اسلام نے دور جاہلیت کی کچھ اصطلاحوں کو کالعدم قرار دیا ہے اور انکی جگہ پر بہت سی نئی اصطلاحات پیش کی ہیں اور انھیں اصطلاحات کے ذریعہ فکر و خیال میں تبدیلی کی ہے اور قدر و قیمت کا نیا نظام پیش کیا ہے۔ دور جاہلیت میں اقدار کے اصول جدا تھے جبکہ اسلام کے اصول الگ ہیں۔ کبھی اسلام دور جاہلیت کی قدروں کو مکمل طریقہ سے ختم کرتا ہے اور ان کی جگہ پر سماجی زندگی کے جدید اقدار

کو روئناس کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس چیز کو سیاسی، اخلاقی اور سماجی زندگی میں بے قیمت سمجھا جاتا تھا اسلام نے اسی چیز کو سیاسی، سماجی اور اخلاقی طور پر بیش قیمت بنا کر پیش کیا ہے۔ مثلاً دور جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں تھی لوگ لڑکیوں کے وجود کو ننگ و عار سمجھتے تھے لیکن اسلام نے اسی بے قیمت سمجھی جانے والی چیز کو عظیم ترین بلندی عطا کی۔ قدر و قیمت کا اختلاف دراصل قدر و قیمت کے نظام میں اختلاف کی بنیاد پر سامنے آتا ہے کیونکہ تمام اقدار حقیقتاً کسی نہ کسی اصول اور نظام کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں جن کی معرفت کے بغیر اقدار کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام نے اپنی اصطلاحات کے ذریعہ اقدار کے اصول و نظام کو تبدیل کیا ہے جسکے نتیجہ میں اقدار خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں اور سماج میں تبدیلی آ جاتی ہے بطور نمونہ فقط اس تبدیلی کی جانب اشارہ کر دینا کافی ہے جو اسلام نے فروعی کے معیار میں کی ہے جس کے نتیجہ میں ان کے مفہوم میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔

فقر و استغنا اور اقدار کے اسلامی اصول

عام طور سے لوگوں کے درمیان فقر و غنی کا مطلب مال و دولت کی قلت و کثرت ہے۔ یعنی جسکے پاس زیادہ سونا چاندی نہ ہو وہ فقیر ہے اور جس کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں ہوا ہے غنی کہا جاتا ہے اور مالدار سی کے درجات بھی مال کی مقدار سے طے ہوتے ہیں۔ یعنی جس شخص کی قوت خرید بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی بڑا مالدار شمار کیا جاتا ہے اسکے برخلاف جس کے پاس روپے پیسوں کی قلت ہو وہ اتنا ہی غریب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح عام لوگوں کے خیال میں فقر و استغنا کا تعلق کمیت ”مال کی مقدار“ سے ہے۔

دور جاہلیت کا نظام قدر و قیمت

فقر و استغنا کے ان معنی میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے اور اگر بات یہیں تمام ہو جاتی تو اسلام اسکی مخالفت نہ کرتا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ جاہلیت کے نظام کے تحت ثروتمندی سے سماجی اور سیاسی اقدار بھی جڑ جاتے ہیں اور ثروتمند انسان معزز و محترم

کہلاتا ہے اسکی سماجی حیثیت اور اسکے سیاسی نفوذ میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا معتمد بن جاتا ہے وغیرہ۔۔۔ اس طرح نظام جاہلیت میں واضح طور پر کمیت (Quantity) کیفیت (Quality) میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم غور کریں گے تو ہمیں صاف محسوس ہوگا کہ یہاں زروجواہر کی مقدار و کمیت (Quantity) سماجی اور سیاسی کیفیت میں تبدیلی ہو گئی ہے بلاشبہ اجتماعی اور سماجی زندگی میں مقدار و کمیت (Quantity) اور کیفیت میں براہ راست تعلق پایا جاتا ہے اور اس تعلق اور رابطہ کو ختم کرنا یا اسکا انکار ناممکن ہے اور اسلام بھی اس تعلق اور رابطہ کو ختم کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس رابطہ کو الٹ دینا چاہتا ہے یعنی کمیت اور مقدار کو کیفیت کا تابع قرار دیتا ہے نہ کہ کیفیت کو کمیت کا۔ مثلاً اقتصادی اور کاروباری معاملات کی بنیاد صداقت اور تقویٰ ہونا چاہئے اور اسی بنیاد پر کاروبار کو وسعت دینا چاہیے یا سیاسی میدان میں بھی ہر چیز کی بنیاد صداقت اور تقویٰ ہونا چاہئے اور اسی بنیاد پر ووٹ حاصل کرنا چاہیے کہ یہی چیزیں صحتمند معاشرے کی پہچان ہیں۔

لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور سماجی یا سیاسی زندگی میں کمیت و مقدار معیار بن جائے تو سماج میں پائے جانے والے اقدار و اصول کا وجود خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں بعینہ یہی صورت حال موجود تھی کہ مادیت پر روحانیت کی حکومت ہونے کے بجائے مادیت پر روحانیت پر حاکم ہو گئی تھی اور قدر و قیمت کا تعین مادیت سے ہوتا تھا نہ کہ مغنویت سے۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ یہی صورت حال مسلمانوں کے سامنے بھی آئی اسلام نے قدر و قیمت کا ایسا نظام پیش کیا تھا کہ جو دور جاہلیت کے پروردہ لوگوں کے لئے نامانوس تھا۔

اس نظام میں اسلام نے قدر و قیمت اور منزلت کا معیار روحانیت کو قرار دیا تھا اور مادیت کو روحانیت کا تابع بنایا تھا۔ لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور سرحدوں کی وسعت کے ساتھ دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا تو مادیت غالب آگئی اور قدر و قیمت کا نظام پس پشت چلا گیا۔ اور دوبارہ زروجواہر ہی تمام اقدار کا معیار بن گئے اور انکی حالت اس عہد کی سی ہو گئی جس میں خداوند عالم نے رسول اسلام ﷺ کو مبعوث کیا تھا اور آپ کو قائد و پیشوا اور رسول بنا

کر بھیجتا تھا۔ عثمان بن عفان کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب جب حاکم مسلمین ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ اس طرح منقلب ہو چکا ہے کہ جیسے کوئی اس طرح الٹا لباس پہن لے جگا اندرونی حصہ باہر اور ظاہری حصہ اندر، اوپری حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر ہو گیا ہو۔

چنانچہ امیر المومنین بنی امیہ کے بارے میں فرماتے ہیں: (ولیس الاسلام لبس الفرو مقلوباً^۱) ”اسلام یوں الٹ دیا جائے گا جیسے کوئی الٹی پوسٹین پہن لے“، جیسا کہ آپ نے ان الفاظ میں اسکی عکاسی کی ہے: (ألا وان بلیتکم قد عادت کھیٹھا یوم بعث اللہ نبیکم، والذی بعثنا بحق تلبسین بلبلة وتغریبن غریلة، ولتسطن سوط القدر حتی یعودا سکلم اعلاکم^۲) ”یاد رکھو! تمہارا امتحان بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیغمبر کی بعثت کے دن تھا اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تم بری طرح تہ وبالا کئے جاؤ گے اور اس طرح چھانے جاؤ گے جس طرح چھتی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح خلط ملط کئے جاؤ گے جس طرح پتیلی کے کھانے کو پٹا جاتا ہے یہاں تک کہ تمہارے ادنیٰ اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہو جائیں گے۔“

امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ قوم اسلامی اقدار و مفاہیم اور اصول کو چھوڑ کر ایک عظیم فتنہ میں مبتلا ہونے والی ہے اور اسکی وہ حالت ہو جائے گی جو کھولتے ہوئے شوربہ کی ہوتی ہے کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے۔ قوتحات کی وسعت اور خدا کی جانب سے رزق میں فراوانی کے باعث امت اسلامیہ کی یہی حالت ہو گئی تھی جیسا کہ مال و نعمت کی زیادتی کے باعث عدا جابلیت کی بھی یہی افوسناک حالت تھی۔ دور جابلیت کے نظام قدر و قیمت کو تبدیل کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اسلام نے فقر اور استغنا کی نئی اصطلاحیں ایجاد کیں اور انہیں نئی اصطلاحوں اور نئے مفاہیم کے ذریعہ دور جابلیت کے نظام قدر و قیمت کو تبدیل کر دیا۔

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۰۸۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۱۶۔

قدر و قیمت کا اسلامی نظام

لفظ غنی یا استغنا کے معنی کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بیان کے مطابق استغنا کا مطلب ہے ”انسان کے پاس زر و جواہر کا بکثرت موجود ہونا“ اس طرح غنی کے معنی کا تعلق عالم محسوسات سے ہے اور یہ مطلب لفظ ”ثروت مند“ کے مترادف ہے۔ دوسرے بیان کے مطابق حقیقتاً استغنا سے مراد ”دل کا مستغنی ہونا“ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل سے حاصل ہوتا ہے اور اس معنی کا مال کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عین ممکن ہے کہ انسان کے پاس بے پناہ مال و دولت ہو مگر پھر بھی وہ فقیر ہو اور ہو سکتا ہے کہ مال و دولت بالکل نہ ہو پھر بھی انسان غنی ہو۔

فقر و استغنا کے یہ معنی، لغوی اور رائج معنی سے بالکل مختلف ہیں۔ اور ان معنی کے لحاظ سے استغنا کا تعلق نفس انسانی سے ہے نہ کہ مال و دولت اور خزانہ سے۔ دین اسلام لفظ فقر و استغنا کو نئے معنی و مفاہیم دے کر دراصل دور جاہلیت کے نظام قدر و قیمت کو تبدیل کر کے اسکے مقابلہ میں جدید نظام پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسکی مزید وضاحت کے لئے ہم استغنا اور فقر کے بارے میں اسلامی روایات کی روشنی میں پہلے لفظ استغنا کا مطلب بیان کریں گے اور پھر اس جدید نظام کی وضاحت کریں گے جو اسلام نے قدر و قیمت کے سلسلہ میں پیش کیا ہے۔

اسلامی روایات میں استغنا کا مفہوم

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (لیس الغنی عن کثرة العرض، ولكن الغنی غنی النفس) ”مال و متاع کی کثرت کا نام استغنا نہیں بلکہ استغنا کا مطلب نفس کا مستغنی ہونا ہے“

آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (الغنی فی القلب، و الفقر فی القلب) ”استغنا بھی دل میں ہوتا ہے اور فقر بھی دل ہی میں ہوتا ہے“ امیر المومنین حضرت علیؓ نے فرمایا ہے: (الغنی من استغنی بالقناعة) ”غنی وہ ہے جو قناعت کے باعث مستغنی ہو“

آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (لاکثر اغنی من القناعة^۱) ”غنی (ہونے) کے لئے قناعت سے بڑھکر کوئی خزانہ نہیں ہے“، نیز آپ نے فرمایا ہے: (طلبت الغنی فوجدت الا القناعة، علیکم بالقناعة تستنوا^۲) ”میں نے استغنا کو تلاش کیا تو مجھے قناعت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ تم بھی قناعت اختیار کرو تو مستغنی ہو جاؤ گے“، امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے: (لا فقر لفقرا القلب ولا غنی لکغنی القلب^۳) ”دل کی فقیری جیسا کوئی فقر نہیں ہے اور دل ہی کے استغنا جیسی کوئی مالداری بھی نہیں ہے“

امام ہادیؑ کا ارشاد ہے: (الغنی قلۃ تمسک والرضا بایکفیک^۴) ”استغنا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات کم ہوں اور جتنا تمہارے لئے کافی ہے اسی پر راضی رہو“ (خواہشات کا کم ہونا اور ’بقدر کافی‘ پر راضی ہو جانا استغنا ہے۔) اس طرح اسلام نے استغنا کا تعلق سونے چاندی زمین جائیداد سے ختم کر دیا اور اسے نفس کے متعلق قرار دیا ہے بلکہ اسلامی روایات تو اس سے بڑھ کر یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ جو افراد مال و دولت کے لحاظ سے ثروتمند ہوتے ہیں اکثر وہ افراد دل کے چھوٹے اور فقیر ہوتے ہیں۔ عموماً جب انسان دنیاوی لحاظ سے مالدار ہوتا ہے تو دل کا چھوٹا اور فقیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ثروتمند ہونے اور نفس و قلب کے اعتبار سے چھوٹے اور فقیر ہونے میں کوئی معکوس رابطہ ہو۔ نہیں ہرگز نہیں ان دونوں باتوں میں کوئی معکوس رابطہ نہیں ہے۔

در حقیقت ایسی صورت حال ان عوارض کے باعث پیدا ہوتی ہے کہ جو عموماً معاشرہ میں رائج ثروتمندی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے روایت ہے: (و غنیھا (الدینا) فقیر) ”اور دنیا کا غنی فقیر ہوتا ہے“، حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا: (من اصاب الدینا اکثر کان فیھا اشدّ فقراً^۵) ”جسے دنیا زیادہ نصیب ہو جائے گی وہ دنیا میں زیادہ فقیر ہوگا“، جسے دنیا زیادہ نصیب ہو جائے گی وہ دنیا میں زیادہ فقیر ہوگا یہ لازم و ملزوم کیوں ہیں؟ ثروتمندی اور استغنا دونوں لفظ غنی کے

^۱ بحار الانوار ج ۷۲ ص ۶۸۔

^۲ غرر الحکم ج ۱ ص ۶۲۔

^۳ نہج البلاغہ حکمت ۳۷۱۔

^۴ سفینۃ البحار ج ۲ ص ۸۷، الحیات جلد ۳ ص ۳۴۲۔

^۵ تحف العقول ص ۲۰۸۔

^۶ بحار الانوار ج ۸۷ ص ۳۶۸۔

^۷ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۱۴۔

^۸ خصال صدوق ج ۱ صفحہ ۶۴۔

ہی معنی میں مگر ان کے درمیان معکوس رابطہ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب اور اس رابطہ کا سبب ہمیں امیر المومنین حضرت علیؓ کی اس حدیث سے بخوبی معلوم ہو جائے گا آپ نے فرمایا: (الْفَتَى الشَّرُّ فَقِيرٌ) ”لاپچی مالدار فقیر ہوتا ہے“ اس حدیث مبارک میں غنی سے مراد ثروتمند ہے اور فقیر سے مراد نفس و قلب کے اعتبار سے فقیر ہے اور اس حدیث میں جو لفظ ”شرہ“ حریص آیا ہے وہ اس معکوس رابطہ کو بیان کرتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں کے لحاظ سے جس کے یہاں استغنا پایا جاتا ہے جو ثروتمند ہوتا ہے وہ عموماً حریص بھی ہوتا ہے اور عموماً جتنا مال و دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آدمی کی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ طے شدہ ہے کہ جب حرص و طمع میں اضافہ ہوگا تو انسان کی اذیت و پریشانی میں اضافہ ہوگا انھیں دونوں حقیقتوں کی جانب قرآن کریم نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے ارشاد رب العزت ہے: (اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعْذِبَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فِي الْحَيٰۃِ الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ الْاَنْفُسُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَمْرٌ اَعْلٰمٌ) ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے۔“

”دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: (اِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُعْذِبَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فِي الدُّنْيَا) ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر دنیا میں عذاب کرے۔ حرص و طمع اسی وقت پایا جاتا ہے جب انسان قلب کے لحاظ سے فقیر ہو۔ نفس جتنا خالی ہو اور فقیر ہوگا حرص و ہوس کا اظہار اتنا ہی شدید ہوگا۔ حضرت داؤدؑ کے دور میں لوگوں کی یہی حالت تھی چنانچہ خداوند عالم نے انھیں توبہ کرنے اور بارگاہ الہی میں واپس آنے کا حکم دیا۔ حرص و ہوس کس منزل تک پہنچ سکتے ہیں سورہ ص کی یہ آیت اسکی بخوبی نشاندہی کرتی ہے: (اِنَّ هٰذَا اَخِيْ لَهٗ تَعٰوُنٌ نَّجِيۃٌ وَّلٰی نَجۃٌ وَّاحِدَةٌ ۚ قَالُ: اٰكْفَلْنِيْهَا وَاَعِزَّنِيْ فِي الْخَطَابِ) ”یہ ہمارا بھائی ہے اسکے پاس تینانوے دنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے“

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۲۲۔

^۲ سورہ توبہ آیت ۵۵۔

^۳ سورہ توبہ آیت ۸۵۔

^۴ سورہ ص آیت ۲۳۔

اقدار کے نظام میں انقلاب

اس طرح اسلام نے استغنا کے نئے معنی پیش کئے اور استغنا کا تعلق زرو جواہر اور مال و دولت سے ختم کر کے اسے نفس اور قلب سے جوڑ دیا ہے اس طرح قدر و قیمت کا معیار مال و ثروت کے بجائے نفس کو قرار دیا۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کی قدر و قیمت اسکے مال و دولت اور منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے نہیں ملے کی جاسکتی، جیسا کہ جاہل افراد آج بھی سوچتے ہیں بلکہ اسلام کی نگاہ میں انسانی قدر و قیمت کی بنیاد اللہ پر ایمان، تقویٰ، علم اور دیگر اخلاقی اقدار میں۔ اسلام لفظ ثروت و تمدنی اور فقر کے اصل معنی کا منکر نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس معنی کے مفہوم میں اضافہ کیا ہے کہ قدر و قیمت کے تعین کے وقت بے نیازی اور فقر کے معاشی رخ کو ملحوظ نہ رکھا جائے قدر و قیمت کا معیار فقر و غنی ہی میں مگر اس مفہوم میں کہ جو اسلام نے پیش کیا ہے۔

امیر المؤمنین کا ارشاد ہے: (لیس الخیر ان یکثر مالک، و لکن الخیر ان یکثر ملک، و ان یتاحی الناس بعبادة ربک فان احسنت حمدت اللہ، و ان اسأت استغفرت اللہ) ”بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو۔ علم عظیم ہو اور عبادت پروردگار کو خیر و مباحات کا معیار قرار دو چنانچہ اگر تم نے اچھی طرح عبادت انجام دی ہو تو حمد خدا کرو اور اگر عبادت میں کمی کی ہو تو بارگاہ الہی میں استغفار کرو“ چنانچہ جب قدر و قیمت کا نظام بدل جائے گا تو خود بخود لوگوں کی سماجی اور سیاسی حیثیت میں بھی فرق آجائے گا اس لئے کہ کسی بھی تہذیب میں اگر اقدار ایک جانب اپنے نظام سے جڑے ہوتے ہیں تو دوسری جانب انکا تعلق سماجی، سیاسی معاشی اور علمی حیثیت و منزلت سے بھی ہوتا ہے۔ اگر آج ہمیں جاہلیت زدہ مغربی تہذیب میں یہ نظر آتا ہے کہ اس تہذیب میں سرمایہ داری کا دخل کتنا ہے، سیاست، معاشیات اور پروپیگنڈہ پر سرمایہ کا کتنا تسلط اور غلبہ ہے، صدر اور حکومت کے انتخابات میں سرمایہ داری کا کتنا اہم کردار ہے میڈیا یہاں تک کہ سیاسی روابط سبھی کچھ سرمایہ داری کے تابع ہیں! ہماری نگاہ میں اسکا سبب یہ ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد مادیت پر ہے نہ کہ اخلاقی اور روحانی اقدار پر۔ اسکے برخلاف

اسلام کی نگاہ میں ان چیزوں کی بنیاد اخلاقی و روحانی اقدار، بندہ کا اللہ سے رابطہ، عدالت و تقویٰ اور علم پر استوار ہے۔ ارشاد پروردگار ہے: (اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) ”اللہ سے ڈرنے والے اسکے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں“ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ فَتَكُنْ) ”بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ اسلام، قائد اور رہبر مسلمین کے لئے تقویٰ اور عدالت کو ضروری قرار دیتا ہے اسی طرح قاضی پیش نماز اور امین (جس کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں) بہ الفاظ دیگر ان تمام افراد کے لئے تقویٰ و عدالت کو لازمی شرط قرار دیتا ہے جو سماج اور معاشرہ میں کسی بھی عنوان سے مقام و منزلت کے مالک ہوں۔ اسی لئے جب نظام اقدار میں تبدیلی آئے گی تو خود بخود معاشرہ کی سماجی، سیاسی، معاشی، علمی، دینی حیثیتوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔

اس طرح تین مرحلوں میں یہ عمل انجام پاتا ہے: ۱۔ نظام اقدار میں تبدیلی

۲۔ اقدار میں تبدیلی

۳۔ سماجی اور سیاسی حیثیت میں تبدیلی

اب جبکہ استغنا سے متعلق اسلامی نظریہ واضح ہو گیا اور لوگوں کی زندگی میں اس کے کردار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا تو اب ہم نفس کے استغنا اور بے نیازی کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں ”جعلت غناہ فی نفسہ“، ”نفس کی بے نیازی سوال یہ کہ نفس کی بے نیازی ہے کیا؟ اور ہم اپنے اندر یہ بے نیازی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دراصل نفس کی بے نیازی اس میں مضمر ہے کہ انسان مادیات اور دنیا پر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اس لئے کہ دنیا فانی ہے اور ذات الہی دائمی، مادیات محدود ہیں اور خدا کی سلطنت لا محدود۔ لہذا جب انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کے سہارے

^۱ سورۃ فاطر آیت ۲۸۔

^۲ سورۃ حجرات آیت ۱۳۔

مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو کبھی بھی کمزوری اور ناتوانی محسوس نہیں کرے گا۔ حالات کتنے ہی منقلب کیوں نہ ہو جائیں، آسانیاں سختیوں میں تبدیل کیوں نہ ہو جائیں اللہ پر توکل کرنے والے کے پائے ثبات مزلزل نہ ہوں گے کیونکہ ایسی بے نیازی نفس سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی عالم میں نفس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ مولائے کائنات، متقین کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: (فی الزلازل وقور، وفي المكاره صبور) ”(مستقین) مصائب وآلام میں با وقار اور دشواریوں میں صابر ہوتے ہیں“ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بے نیازی نفس کی گمراہیوں میں پوشیدہ ہے اور کوئی بھی پریشانی یا سختی اس بے نیازی کو ان سے جدا نہیں کر سکتی اور یہ بے نیازی اللہ پر ایمان، اعتماد، توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دراصل بے نیازی یہی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں ہو سکتی ہے اور حالات کی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔

پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (یا أبا ذر استغن بغنی اللہ تعالیٰ یغنیک اللہ) ^۱ سے ابوذر اللہ کی بے نیازی کے ذریعہ مستغنی بنو اللہ (واقعاً) بے نیاز بنا دے گا۔“ مولائے کائنات کا ارشاد ہے: (الغنی باللہ أعظم الغنی والغنی بغیر اللہ أعظم الفقر والشاء) ^۲ ”اللہ کے ذریعہ استغنا سب سے بڑا استغنا ہے اور اللہ کے بغیر استغنا سب سے بڑا فقر اور شقاوت ہے۔“

اس معیار کے بموجب اللہ پر جتنا زیادہ توکل اور بھروسہ ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ مستغنی ہوگا پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (من أحب أن يكون أغنی الناس فلیکن بما فی ید اللہ أوثق من ما فی یدہ) ^۳ ”جو سب سے بڑا مستغنی ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس پر بھروسہ کرے جو خدا کے پاس ہے۔“ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب مادی اسباب کو نظر انداز کرنا نہیں ہے مادی اسباب کو نظر انداز کرنا سنت الہی سے انحراف ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۳۔

^۲ مکارم الاخلاق ص ۵۳۳۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۹۲-۹۱۔

^۴ تحف العقول ص ۲۶۔

دیتا ہے۔ بلکہ توکل کا مطلب ہے غیر کے بجائے صرف اور صرف ذات پروردگار پر اعتماد و اعتبار کرنا۔ اگر یہ اعتماد ہے تو اپنے مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی بھی طرح کے اسباب و وسائل اختیار کرنا توکل کے خلاف نہ ہوگا۔

بے نیازی (استغناء) کے ذرائع

جن چیزوں کے ذریعہ انسان بے نیازی حاصل کر سکتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم یہاں پر ان میں سے صرف اہم ترین عوامل کا تذکرہ کریں گے۔ ۱۔ یقین: ذات پروردگار پر یقین بے نیازی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اس لئے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے لطف و کرم کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہ بھی یقین ہو کہ وہی رازق ہے رؤوف و رحیم ہے۔ اسکی رحمت و عنایت کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اسکے خزانہ میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے اور کثرت عطا سے اسکے جود و کرم میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے تو انسان کبھی بھی فقر و احتیاج کا احساس نہیں کر سکتا۔

فقر و احتیاج کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایسا یقین مفقود ہو اور ایمان، یقین کی منزل تک نہ پہنچا ہو۔ یقین ہی ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے بندوں کو ملنے والا سب سے بہترین رزق یقین ہے۔ مولائے کائنات کا ارشاد گرامی ہے: (مفتاح الغنی یقین) ”یقین بے نیازی کی کنجی ہے“ امام محمد باقرؑ کا ارشاد ہے: (کفی بالیقین غنی وبالعبادة شغلاً^۱) ”بے نیازی کے لئے یقین کافی ہے اور عبادت بہترین مشغلہ ہے“

۲۔ تقویٰ: بے نیازی کے اسباب و عوامل میں تقویٰ بھی اہم ترین عامل ہے۔ انسان جب احکام خدا کا پابند ہوگا اور حدود الہیہ کا خیال رکھے گا تو اللہ اس کے دل کو بے نیاز بنا دے گا اور اس کے فقر و احتیاج کو ختم کر دے گا۔ پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (کفی بالتقویٰ غنی^۲) ”مستغنی ہونے کے لئے تقویٰ کافی ہے“ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: (یا جابر ان اهل التقویٰ هم

^۱ بحار الانوار ج ۷۸ ص ۹۔

^۲ اصول کافی ج ۲ ص ۸۵۔

^۳ تحف العقول ص ۳۰۔

الأنبياء، أغناهم القليل من الدنيا، فمؤتحم يسيرة، إن نيت الخير ذكروك، وإن علمت به أعانوك، أتروا شعوا تهم و لذا تهم خلفهم، وقد مو طاعة رتحم أما هم) ”اے جابر صاحبان تقویٰ ہی مالدار میں ان میں بھی سب سے بڑا غنی وہ ہے دنیا جس کا میں تھوڑا حصہ ہو ان کے اسباب معیشت بہت مختصر ہوتے ہیں اگر تم عمل خیر کو بھول جاؤ تو یہ تمہیں یاد آوری کریں گے اگر تم عمل خیر کرو گے تو تمہارے معاون و مددگار ہوں گے وہ اپنے خواہشات کو موخر اور لذتوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کے پیش نظر صرف اطاعت پروردگار ہوتی ہے اور وہ اسی کو مقدم رکھتے ہیں“، ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق، سے مروی ہے: (من أخرجه الله تعالى من ذل المعاصی الى عز التقویٰ أغناه الله بلا مال، وأعزه بلا عسيرة، وآمنه بلا أئیس) ”خدا جسے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقویٰ کی عزت سے سرفراز کرتا ہے اسے بغیر مال کے غنی، بغیر خاندان و قبیلہ کے عزیز اور ساتھیوں کے بغیر تسکین قلب اور انیت عطا کر دیتا ہے“، اس حدیث شریف میں نفس کی بے نیازی کے بعینہ وہی معنی پائے جاتے ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں کہ نفس مال و ثروت کے بغیر بھی غنی ہو سکتا ہے بغیر خاندان کے صاحب عزت بن سکتا ہے ہم نوا اور مونس کے بغیر بھی اپنی وحشتناک تنہائی کا مداوا کر سکتا ہے۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے نیازی کا منبع و سرچشمہ تقویٰ الہی ہے اسی تقویٰ کے ذریعہ نفس انسانی اپنے اندر عزت و انس کا احساس کرتا ہے اس لئے کہ جب انسان متقی اور حدود و احکام الہیہ کا پابند ہوگا تو اللہ بھی اسکے نفس کو غنی بنا دے گا اور اس سے فقر و ذلت اور وحشت کو دور رکھے گا۔ جس حدیث قدسی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں: (لایؤثر حوای علی حوہ الا جعلت غناہ فی نفسہ) ”کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہیں دے گا مگر یہ کہ میں اسکے نفس میں استغنا پیدا کر دوں گا“، اور مخالفت نفس کا ہی نام تقویٰ ہے جس کا دوسرا نام اطاعت پروردگار ہے۔

^۱ تحف العقول ص ۲۰۸۔

^۲ وسائل الشیعہ ج ۱۱ ص ۱۹۱۔

۳۔ شعور، یقین و تقویٰ اگر بے نیازی اور استغنا کی کنجی میں تو فہم و شعور یقین و تقویٰ کی کنجی اور ان تک پہنچنے کا راستہ ہے انسان فقط جہالت کے باعث ہی تقویٰ اور یقین سے محروم ہو سکتا ہے یہاں فہم و شعور سے جاری مراد تدبر و تعقل ہے اسلامی روایات میں یہ معنی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (لا غنیٰ مثل العقل^۱) ”عقل کے مانند کوئی بے نیازی نہیں ہے“، آپؑ ہی کا ارشاد ہے: (ان أغنی الغنی؛ العقل^۲) ”سب سے بڑی بے نیازی عقل ہے“، نیز آپؑ نے فرمایا ہے: (غنی العاقل بعلومه، وغنی الجاہل بالہ^۳) ”عاقل اپنے علم اور جاہل اپنے مال کے ذریعہ مستغنی ہوتا ہے“، مشہور و معروف حدیث کے مطابق امام موسیٰ کاظمؑ نے اپنے صحابی ہشام بن حکم سے فرمایا: (یا ہشام: من أراد الغنی بلا مال، وراحة القلب من السخط والسلامة فی الدین، فلیتضرع الی اللہ فی مسئلۃ بآن یمل عقلہ^۴) ”اے ہشام جو انسان مال کے بغیر بے نیازی کا خواہاں ہو، اپنے قلب کو حد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو، دین کی سلامتی چاہتا ہو اس کو تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا چاہئے کہ خداوند عالم اس کی عقل کو سالم کر دے۔

حیات انسانی میں بے نیازی کے آثار

انسانی زندگی میں نفس کی بے نیازی کے بہت فائدے ہیں چونکہ پروردگار جس کے نفس کو بے نیازی عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے خدا سے رابطہ کا احساس کرتا ہے اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور ہر وقت تائید و عنایت الہی اس کے شامل حال ہے لہذا وہ تائید و عنایت الہی کے باعث سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا۔ اس طرح اس کی زندگی میں مکمل اعتماد و اعتبار، اطمینان و ثبات قدم اور سکون قلب تو نظر آتا ہے مگر کبھی بھی حرص و ہوس، حقد، لالچ اور اضطراب و پریشانی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ

^۱ تحف العقول ص ۱۴۲۔

^۲ نہج البلاغہ حکمت ۳۸۔

^۳ غرر الحکم ج ۲ ص ۴۷۔

^۴ تحف العقول ص ۲۸۶۔

یہ تمام نفسانی بیماریاں نفس کی کمزوری اور فخر سے پیدا ہوتی ہیں جس کی طرف ابھی ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی حدیث کے ذیل میں اشارہ کیا تھا۔ امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے: (أَغْنَى الْغِنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَرَصِ أَسِيرًا) ”سب سے بڑا غنی وہ ہے جو حرص و ہوس کا اسیر نہ ہو“، امیر المومنین حضرت علیؑ کا ارشاد ہے: (أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمَنَى)^۱ ”شریف ترین بے نیازی، خواہشات کا ترک کرنا ہے“، آپؑ ہی کا ارشاد ہے: (الْغِنَى الْاَكْبَرُ: الْيَأْسُ عَافِي أَيْدِي النَّاسِ)^۲ ”سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ انسان اس کا امید وار نہ ہو جو لوگوں کے پاس ہے“، اور جب مال نفس کو بے نیاز نہ بنا سکے تو پھر وہ اضطراب و بے چینی کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کے حرص و طمع اور مشکلات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

اس سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے: (اتَّأَيِدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَحَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ)^۳ ”پس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انھیں (اموال و اولاد) کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر میں ہی ان کی جان نکلے“، (اتَّأَيِدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بَحَافِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ)^۴ ”اور خدا ان کے (اموال و اولاد) ذریعہ ان پر دنیا میں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا دم نکلے“،

۲۔ ضمنت السموات ”بزمین و آسمان اسکے رزق کے ضامن ہیں“، یہ جملہ ان لوگوں کی دوسری جزا ہے جو اللہ کے احکام کو اپنے خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں اور اپنے خواہشات کو حکم و ارادۃ الہی کا تابع بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا جزا و انعام سے نوازتا ہے ان کی پہلی جزا تو یہ تھی کہ خدا ان کے نفس کو غنی بنا دیتا ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اور ان کی دوسری جزا اور انعام یہ ہے کہ آسمان و زمین ان کے رزق کے ضامن ہوتے ہیں۔

^۱ اصول کافی ج ۲ ص ۳۱۶۔

^۲ اصول کافی ج ۸ ص ۲۳۔

^۳ نہج البلاغہ حکمت ۳۴۲۔

^۴ سورۃ توبہ آیت ۵۵۔

^۵ سورۃ توبہ آیت ۸۵۔

واضح سی بات ہے کہ اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کی سعی کو کامیاب بنا دیتا ہے اور اسے توفیق عطا کرتا ہے۔

توفیق

اللہ نے توفیق کی بنا پر زمین و آسمان کو ضامن بنایا ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی کوشش رائیگاں چلی جاتی ہے اور اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برسوں ہاتھ پیر مارتا ہے جد و جہد کرتا ہے لیکن اپنے مقصود تک نہیں پہنچ پاتا اسکے برخلاف کبھی تھوڑی سی جد و جہد ہی نیک اور بابرکت ثمرات کا سبب بن جاتی ہے یہ صرف حسن توفیق اور بے توفیقی کی بات ہے۔ اور یہ طے ہے کہ خدا ہی توفیق دینے والا ہے۔

مومن اپنے خواہشات پر احکام خدا کو ترجیح دیتا ہے تو خداوند عالم بطور جزا زمین و آسمان کو اسکے رزق کا ضامن بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی توفیق کی بنیاد پر ہے۔ یہاں توفیق کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اسکی سعی و کوشش کو مفید و کارآمد جگہ پر لگا دیتا ہے جس سے یہ سعی و کوشش نتیجہ خیز بن جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے زرخیز زمین پر بارش ہوتی ہے البتہ کبھی بارش ہوتی ہے مگر زمین سے دانہ نہیں اگتا ہے اور بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے لیکن اگر زرخیز زمین پر تھوڑی سی بارش مناسب موقع پر ہو جائے تو خیر کثیر کا باعث بن جاتی ہے اور سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔

توفیق ایک الگ چیز ہے اسکا انسان کی کوشش اور جد و جہد سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان جد و جہد کر سکتا ہے مگر توفیق اسکے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ تھوڑے اباب توفیق انسان کے ہاتھ میں ہیں لیکن جو اباب توفیق اسکے اختیار میں نہیں ہیں انکی تعداد کئی گنا زیادہ ہے جو سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا جب کسی بندہ کو توفیق سے نوازتا ہے تو اسکی زندگی اور جد و جہد بابرکت بن جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کی زبانی نقل کیا ہے: (وجعلنی مبارکاً ایمنکنت^۱)

^۱ سورہ مریم آیت ۳۱۔

”اور مجھے مبارک قرار دیا ہے چاہے میں جہاں رہوں“ جب تک اللہ کسی بندہ کو توفیق کرامت نہ فرمائے یا اسکے لئے بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی جدوجہد اور عقل کے ذریعہ تھوڑے سے اسباب خیر ہی حاصل کر سکتا ہے۔ (لائع اجتہاد بغیر توفیق^۱)

”کوئی بھی کوشش توفیق کے بغیر مفید نہیں ہوتی“ اور جب پروردگار عالم کسی بندہ کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو توفیق مرحمت کرتا ہے اور اس کی سعی و کوشش کو فلاح و کامیابی کے راستہ پر لگا دیتا ہے جس سے اس کی سعی و کوشش نتیجہ بخش ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے: (خیر الاجتہاد ما قارنہ التوفیق^۲) ”بہترین کوشش وہ ہے جو توفیق کے ساتھ ہو“

دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے: (التوفیق أشرف النعمین^۳) ”توفیق دو اشرف و اعلیٰ حصوں میں سے ایک ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ایسے اسباب خیر و سعادت ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی عقل اور جدوجہد کے سہارے حاصل کرتا ہے یا وہ وسائل و ذرائع ہوتے ہیں جو اللہ نے اسے عطا کئے ہیں یہ بھی نتیجہ تک پہنچنے میں شریک ہیں مگر ان کا حصہ اور ان کی منزلت کم ہے۔ دوسرا جز اور حصہ خیر و برکت کے وہ غیبی اسباب ہیں جنہیں اللہ اپنے بندہ کے شامل حال کرتا ہے یا جب بندہ کو اس کی سعی و کوشش سے اسباب خیر میسر نہیں ہوتے تو اللہ اسے خیر و سعادت کی راہ پر لگا دیتا ہے یہ دوسرا حصہ ہے جو حدیث کے مطابق زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ بلاشبہ توفیق جو ایک غیبی سبب ہے اور انسان کو خیر و برکت کی راہ دکھاتا ہے۔ انسان کے پاس موجود دیگر عقلی اور فطری امکانات اور قوتوں سے جدا ایک چیز ہے اگرچہ یہ قوتیں اور صلاحیتیں بھی عطا ئے پروردگار ہیں لیکن تنہا یہ صلاحیتیں انسان کو خیر و سعادت کی منزل تک پہنچانے کے لائق نہیں ہیں یعنی صرف انہیں کے سہارے انسان شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے بلکہ پروردگار جب کسی بندہ کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سعی و کوشش اور صلاحیتوں کو خیر کے صحیح راستوں پر بروئے کار لانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث اس حقیقت کی صاف وضاحت کرتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک

^۱ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۴۵۔

^۲ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۵۱۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۸۲۔

شخص نے امام جعفر صادقؑ سے سوال کیا: (یا بن رسول اللہ! أَلَسْتُ أَنَا مُسْتَجِیًّا لِمَا كَلَّفْتُ؟) قال له (ع): (ما الاستخاءة عندك؟) قال: (التوهُمُ عَلَى الْعَمَلِ) قال له (ع): (قد أُعْطِيتَ الْقُوَّةَ، إِنْ أُعْطِيتَ (المَعُوذَةُ) قال له الرجل: فما المَعُوذَةُ؟

قال (ع): (التوفيق) قال (الرجل): فلم إعطاء التوفيق؟ قال (الامام) (ع): هل تتبيع بتلك التوهُمِ الضَّرْعِ نَفْسَكَ وَأَتَّخِذَ النِّفْعَ الِیْهَا بَغْیَرِ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى؟ قال: لا، قال (ع): (فَلَمْ تَحْتَلْ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ؟) ثم قال: (أَیْنَ أَنْتَ مِنْ قَوْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: (وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ) ”فرزند رسول اللہ! جب مجھے مکلف بنایا گیا ہے تو کیا میں مستیع نہیں ہوں؟ امام نے فرمایا: استطاعت سے تمہاری مراد کیا ہے؟

اس نے جواب دیا کہ عمل بجالانے کی قوت و طاقت، امام نے فرمایا: یہ درست ہے کہ تمہیں قوت دی گئی ہے مگر کیا تمہیں ”معوذہ“ بھی نصیب ہوا ہے؟ اس شخص نے سوال کیا: یہ معوذہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا: توفیق! اس شخص نے (تعجب سے) پوچھا: توفیق عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا کہ: کیا تم اللہ کی مدد کے بغیر صرف اپنی قوت کے ذریعہ اپنے کو نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہو اور فائدے حاصل کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں: پھر امام نے دریافت فرمایا: پھر تم عبد صالح کے اس جملہ کا کیا مطلب سمجھتے ہو کہ ”میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے“ اس روایت کے مطابق انسانی زندگی میں تین طرح کی قوتیں اور عوامل کار فرما ہیں: ۱۔ وہ طبعی اور سماجی قوانین جو انسان کو خیر یا شر کی جانب لے جاتے ہیں۔

۲۔ وہ قوتیں اور صلاحیتیں جو پروردگار عالم نے انسانی وجود میں رکھی ہیں اور جنہیں انسان طبیعت یا سماج میں خیر و شر تک رسائی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۵ ص ۴۲۔ ”وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِیْهِ أُنِیْبُ“ ”میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسکی طرف میں توجہ کر رہا ہوں“ سورہ ہود آیت ۸۸۔

۳۔ توفیق و امداد الہی جس کے ذریعہ پروردگار اپنے بندوں کو ابواب خیر تک پہنچاتا ہے اور ان مٹھی ابواب کے لئے بندوں کی مدد کرتا ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے یا جن تک رسائی ممکن نہ تھی اس آخری سبب کے بغیر خیر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ کراچی نے اپنی کتاب ”کمز“ میں روایت کی ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: (ماکل من نومی شیناً قدر علیہ، و ماکل من قدر علی شئ و فقی لہ)۔ ”ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان ہر اس چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو جس کی اس نے نیت کی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو مقدور ہو اسکی توفیق بھی حاصل ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ جسکی توفیق حاصل ہو وہ شے خود حاصل بھی ہو جائے۔ جب نیت، قدرت اور توفیق کے ساتھ وہ چیز بھی حاصل ہو جائے تو سعادت مکمل کھلتی ہے“

توفیق، معرفت پروردگار کا بہت وسیع باب ہے اگرچہ اللہ کی معرفت کے تین راستے ہیں: ۱۔ فطرت

۲۔ عقل (عقلی دلیلوں کے ذریعہ)

۳۔ تعامل مع اللہ (اللہ کے ساتھ تجارت اور معاملہ)

”تعامل مع اللہ“ معرفت کا ایک وسیع دروازہ ہے لیکن اس دروازہ میں صرف صاحبان بصیرت داخل ہو سکتے ہیں اور اسکے ذریعہ انسان کو ایمان، اعتبار و اطمینان اور توکل کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جو فطرت اور عقل کے ذریعہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم کے ساتھ معاملہ اور اس کی عطا کے ساتھ لین دین اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی معیت کی وجہ سے ہی تائید خداوندی اور اس کی توفیق ہر حال میں انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔

توفیق الہی یونہی کسی انسان کے شامل حال نہیں ہو جاتی بلکہ توفیق نازل ہونے کے اپنے ابواب و قوانین اور اصول میں۔ جسے پروردگار نے توفیق جیسی نعمت عطا کی ہے یقیناً وہ اس لائق تھا کہ ایسی رحمت الہی اس کو نصیب ہو اور جو توفیق سے محروم ہے

یقیناً اس نے اس عظیم نعمت کے نزول و حصول کے موقع ضرور گنوائے ہیں ورنہ رحمت الہی میں بخل و کجوسی کا دخل نہیں ہے اور نہ ہی اسکا خزانہ رحمت ختم ہونے والا ہے۔ یہ عظیم نعمت اسی کے حصہ میں آتی ہے جس کے شامل حال خدا کی توفیق ہوتی ہے اور اس نعمت سے محروم صرف وہی ہوتا ہے کہ جسے توفیق نصیب نہ ہو۔ توفیق جیسی نعمت پانے والے افراد بھی برابر نہیں ہوتے بلکہ استحقاق، صلاحیت، بیاقت اور ظرف کے اعتبار سے ان کی توفیق کے مراتب و درجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسکی بارگاہ سے رحمت توفیق کی شکل میں بے حساب نازل ہوتی رہتی ہے البتہ اس سے صرف وہی لوگ محروم رہتے ہیں جن کا نفس بد اعمالیوں کے باعث گھائے میں ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے باطن اور ظرف کو اس کے حصول کے قابل نہیں بنایا ہے جبکہ ان کے برخلاف صاحبان ایمان اپنی استعداد اور ظرف کے مطابق اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔ رزق اگرچہ عالم ظاہر و شہود کا معاملہ ہے لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسئلہ رزق سے فیہی اسباب کا کتنا گہرا تعلق ہے۔

عالم غیب اور عالم شہود (ظاہر) کے درمیان رابطہ

مسئلہ ”غیب“ اور ”غیب و شہود کا تعلق“ جیسے مسائل اسلامی نظریات کے بنیادی مسائل میں شمار ہوتے ہیں اور اس سلسلہ میں لوگوں کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو سرے سے غیب کے منکر ہیں کچھ شہود کے مقابل غیب کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان رابطہ کے منکر ہیں۔ اسلام ”غیب“ کو صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ”غیب“ پر ایمان کی دعوت دیتا ہے اور ”ایمان بالغیب“ کو اسلام کی سب سے پہلی شرط قرار دیتا ہے۔ (آم * ذلک الکتاب لا یدفع حدی للمؤمنین * الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و ما رزقناہم ینفقون ۲) ”یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کیلئے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں“

^۱ مؤلف کی کتاب ”المذہب التاریخی فی القرآن الکریم“ سے اقتباس، معمولی تبدیلی کے ساتھ صفحہ ۴۰-۴۹۔

^۲ سورہ بقرہ آیت ۱-۳۔

(الذین یحشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون^۱) ”جو از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قیامت کے خوف سے لرزاں ہیں“ (انما تدر من اتبع الذکر ونشی الرحمن بالغیب^۲) ”آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں“ اسلام عالم غیب اور عالم شہود کے درمیان ربط کا بھی قائل ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ ان دونوں وسیع افقوں کو جوڑنے والے بہت سے پل بھی پائے جاتے ہیں ان تمام باتوں سے بڑھکر اسلام کا عقیدہ ہے کہ دونوں عالم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی عالم غیب، عالم ظاہر و محسوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور عالم محسوس و ظاہر غیب پر اگر انسان متقی و پرہیزگار ہے۔ ایمان بالغیب کے باعث دل میں خشیت الہی پائی جاتی ہے اور وہ گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے تو یہ چیزیں براہ راست انسان کی مادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ معاش حیات کی سختیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور رزق کے دروازے اسکے لئے کھل جاتے ہیں۔

ارشاد پروردگار ہے: (ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً* ویرزقہ من حیث لا یحتسب^۳) ”اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسکے لئے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جکا وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے“ (ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسر^۴) اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسکے امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے“ یہ تو تھا عالم ظاہر و محسوس کا عالم غیب سے تعلق۔ اسکے برخلاف عالم غیب کا بھی عالم ظاہر سے تعلق پایا جاتا ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ سے مروی ہے: (لولا انجزنا صلینا^۵) ”اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے“ آپ ہی سے منقول ہے: (وبہا انجز) صتم^۶) ”تم لوگوں کے روزے اسیروٹی کیلئے میں“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (فلولا انجزنا صلینا ولا صمنا، ولا

^۱ سورہ انبیاء آیت ۴۹۔

^۲ سورہ یس آیت ۱۱۔

^۳ سورہ طلاق آیت ۲۔

^۴ سورہ طلاق آیت ۴۔

^۵ اصول کافی ج ۵ ص ۷۳۔

^۶ اصول کافی ج ۶ ص ۳۰۳۔

اَذِنَا فَرَأْنُسُ رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ^۱) ”اگر روٹی (کی بات) نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ روزہ رکھتے اور نہ ہی اپنے پروردگار کے احکام بجالاتے“

حرکت تاریخ کے سلسلہ میں غیبی عامل کا کردار

عالم غیب اور عالم محسوس میں اسی رابطہ کی بنا پر قرآن کریم ”غیب“ کو حرکت تاریخ کا اہم سبب شمار کرتا ہے اور تاریخ کے پیچھے مادی سبب کو بھی تسلیم نہیں کرتا چہ جائیکہ مادیت کو تاریخ کا تنہا محرک مانا جائے بلکہ بسا اوقات ایسا بھی دکھائی دیتا ہے کہ تاریخ مادی عوامل کے تقاضوں کے برخلاف حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرا قرآن کریم کی ان آیات میں غور و خوض کیجئے:

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَكُمُ كُشْرُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عُنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِأَرْجَبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ الْمَدِيرِينَ * ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذُكِّرَ كُفْرَهُمْ لِكَيْ يَنْسَوْنَ^۲) ”بیشک اللہ نے اکثر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا لیکن اس (کثرت) نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی اور اسکے بعد تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اسکے بعد اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا کہ یہی کافرین کی جزا اور ان کا انجام ہے“ ان آیات کریمہ سے پہلا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ فتح و کامرانی عطا کرنے والا خدا ہے۔

مادی اسباب و وسائل صرف ذریعہ میں کامیابی دینے والا اصل میں خدا ہے۔ تاریخ کی حرکت کو سمجھنے کے لئے بنیادی نقطہ یہی ہے اور ہمیں سے اسلامی نظریہ مادیت کے نظریہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ آیات کریمہ میں دوسرا اہم تذکرہ لشکر اسلام کی کثرت کے باوجود حنین کی جنگ کا نقشہ منقلب ہونا ہے حالانکہ مادی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک افراد کی کثرت فتح کا سبب ہوتی ہے۔ ”اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسعتوں سمیت

^۱ اصول کافی ج ۵ ص ۷۳۔

^۲ سورہ توبہ آیت ۲۵-۲۶۔

تنگ ہو گئی اور اسکے بعد تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلی۔ آیات کریمہ میں تیسرا تذکرہ اللہ کی جانب سے اپنے رسول اور مومنین پر عین میدان جنگ میں سکینہ نازل ہونا ہے۔ اسی سکینہ کے باعث شدت کے لمحات میں انہیں اطمینان و سکون حاصل ہوا اور وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکے اور ان کے دلوں سے خوف و اضطراب زائل ہوا یہ سکینہ فقط خدا کی جانب سے تھا اللہ نے فرشتوں کا نہ دکھائی دینے والا لشکر نازل کیا جو لشکر کفار کو ہزیمت پر مجبور کر رہا تھا ان کی صفوں میں رعب پھیلا رہا تھا اسکے برخلاف دشمن سے مقابلہ کے لئے مومنین کے دلوں کو تقویت عطا کر رہا تھا۔

اب ہم سورہ آل عمران کی ان آیات کو پڑھیں: (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَتَقِیْوْا وِیۡۤاۤتِیۡکُمْ مِّنۡ فِیۡرٍ مِّنۡ ہٰذَا یُدۡکُمۡ رِبۡکُمۡ بِخِصۡمَةِ اَآلَافٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ مَوۡجِہِیۡنَ * وَما جَعَلَ اللّٰهُ الْاِبۡشَرٰی لَکُمۡ وَتَظُنُّنَ قُلُوۡبُکُمۡ بِہِ وَما النُّصْرَۃُ اِلَّا مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ الْعَزِیۡزِ الْحَکِیۡمِ) ”یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آجائیں تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے۔ اور اس امداد کو خدا نے صرف تمہارے لئے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے ورنہ مدد تو صرف خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ہوتی ہے“ جنگ کی شدت اور سختیوں کے دوران پانچ ہزار ملائکہ کے ذریعہ غیبی امداد نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ اللہ نے ملائکہ کے ذریعہ مومنین کے دلوں کو سکون و اطمینان عطا کیا اور اس طرح سخت ترین لمحات میں انہیں اس طرح بشارت و خوش خبری سے نوازا۔ اسی آیہ شریفہ میں اس بنیادی نقطہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو نقطہ تاریخ کی حرکت کے بارے میں اسلام اور مادیت کے درمیان حد فاصل ہے (وَما النُّصْرَۃُ اِلَّا مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ الْعَزِیۡزِ الْحَکِیۡمِ) فتح و کامرانی صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ جانے کے بعد مومنین کو سکھائے گئے اسباق سورہ آل عمران میں موجود ہیں: (وَلَا تَحْزَنُوۡا وَلَا تَحْزَنُوۡا اِنَّکُمْ مِّنۡ مَّوۡمِنِیۡنَ) ”خبردار سستی نہ کرنا مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلند ہی تمہارے ہی لئے ہے“ میدان جنگ میں یہ برتری خدا پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد پھر کہیں ان مادی

^۱ سورہ آل عمران آیت ۱۲۵-۱۲۶۔

^۲ سورہ آل عمران آیت ۱۳۹۔

اسباب و عوامل کی باری آتی ہے جسکی ضرورت میدان جنگ میں پڑتی ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی یہی مضمون نظر آتا ہے: (ولوا ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم باكانوا يكذبون^۱) ”اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔“ پروردگار عالم اپنے بندوں پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ چیز ایمان و تقویٰ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسکے ساتھ ضمنی طور پر مادی وسائل بھی درکار ہوتے ہیں۔

یہ تصویر کا ایک رخ تھا جو کہ مثبت رخ تھا کہ کس طرح میدان جنگ میں ایمان اور تقویٰ سے فتح و کامرانی ملتی ہے معاشی زندگی میں وسعت رزق، آسائیاں اور خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ اسکے برخلاف عالم غیب اور عالم محسوس کا یہی تعلق اور رابطہ غلطیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونے اور حدود الہی سے تجاوز، تہذیبوں کے خاتمہ اور امتوں کی تباہی و بربادی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ سورۃ انعام کی ان آیات کو غور سے پڑھئے: (الم یروا کم اھلکنا من قبلھم من قرن مکناھم فی الارض ما لم یکن کلم وأرسلنا السماء علیھم مدراراً وجعلنا الانھار تجری من تحتھم فأھلکناھم بذنوبھم وأنشأنا من بعدھم قرناً آخرین^۲) ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلا دھار پانی بھی برسایا تھا ان کے قدموں میں نہریں بھی جاری تھیں پھر ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کر دی“ یہ ہلاکت و بربادی بے علمی، عصیان اور گناہوں کی وجہ سے تھی مادیت کو تاریخ کا محرک سمجھنے والوں کی نگاہ میں ان اسباب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جبکہ قرآن بد اعمالیوں کو بھی بربادی کا سبب مانتا ہے۔ اسی سورۃ مبارکہ کی یہ آیات کریمہ بھی ملاحظہ فرمائیں جن میں قرآن مجید نے تسلسل کو مکمل طور پر پیش کر دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: (ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناھم بالباطل والضراء لعلھم یتضرعون فلولا اذ جاءھم بأنا نضرعوا ولكن قست قلوبھم ویزین لحم الشیطان ما کانوا یعملون*فلما نوا ما ذکرنا بہ ففتحنا علیھم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا أخذناھم

^۱ سورۃ اعراف آیت ۹۶۔

^۲ سورۃ انعام آیت ۶۔

بَغْيَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلُونَ فَطَع دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ^۱ ”ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے میں اسکے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے لڑ گڑائیں۔ پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لئے آراستہ کر دیا ہے۔ پھر جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دئے یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے، پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے، ”تمام امتوں کے آغاز سے لیکر ان کے انجام تک تین مرحلے ہیں جن کی طرف ان آیات کریمہ میں اشارہ پایا جاتا ہے اسی طرح ان تینوں مرحلوں میں عالم غیب اور عالم محسوس کے درمیان رابطہ کی وضاحت پائی جاتی ہے۔

پہلا مرحلہ: یہ آزمائش کا مرحلہ ہے اس مرحلہ میں پروردگار امتوں کو نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ اس مرحلہ میں گناہ و معصیت نزول بلا اور بارگاہ خداوندی میں تضرع و زاری بلاؤں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ (فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعْنَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)^۲ اسکے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے لڑ گڑائیں، گناہ سے بلاؤں کا نازل ہونا اور تضرع و زاری سے بلاؤں کا برطرف ہونا یہ دراصل عالم غیب اور عالم محسوس کے رابطہ کو بیان کرتا ہے اور اس نقطہ تک مادی فکر کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے یہ بات ہمیں کتاب خدا سے معلوم ہوئی ہے۔

دوسرا مرحلہ: مملت اور چھوٹ کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ میں بھی عالم غیب و محسوس کا تعلق نمایاں ہے اس لئے کہ برائیوں اور گناہوں میں غرق ہو جانے اور آزمائش کے مرحلہ میں مصائب و مشکلات کو نظر انداز کرتے رہنے کے باوجود کبھی کبھی امت پر نعمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا لیکن اس مرحلہ میں رزق، نعمت نہیں بلکہ عذاب ہوتا ہے اور اللہ اس طرح انہیں ان کی سرکشی میں چھوٹ

^۱ سورة انعام آیت ۴۲-۴۵۔

دیکر ان کی رسی دراز کر دیتا ہے تاکہ پھر اچانک ایک دم پوری سختی و قوت کے ساتھ انہیں جکڑ لے: (فلما نواذکروا بہ فتحنا علیہم أبواب کل شئ^۱) ”پھر جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دئے۔“

تیسرا مرحلہ: بربادی اور نابودی کا مرحلہ ہے: (فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد للہ رب العالمین^۲) ”پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو رب العالمین ہے“ حمد خدا یہاں عذاب پر ہے نعمت پر نہیں۔ یعنی نعمت حیات کے بجائے ”سرکش افراد کی“ نابودی اور ہلاکت پر حمد و ثنائے الہی کی جارہی ہے۔ عالم غیب و محسوس کا رابطہ اس مرحلہ میں بھی گذشتہ مراحل سے جدا نہیں ہے کیونکہ جب افراد قوم اکڑتے ہیں روئے زمین پر سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں میں فرحت محسوس کرتے ہیں تو ان پر ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ پوری قوم نیست و نابود ہو جاتی ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں غیبی عامل، حرکت تاریخ کا اہم عنصر ہے۔ غیبی عامل مادی عوامل کا منکر نہیں اگرچہ اسلام کی نگاہ میں حرکت تاریخ کا اہم عنصر غیبی عامل ہے مگر اسکا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام انسانی زندگی میں مادی عوامل کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ درحقیقت حرکت تاریخ کا عامل، کسی ایک چیز کو ماننے کے بجائے اسلام متعدد اور مشترکہ عوامل کا قائل ہے یعنی غیبی اور مادی عوامل ایک ساتھ مل کر تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ان میں سے صرف کوئی ایک عامل تاریخ کا محرک نہیں ہے وہ مادی عامل ہو یا مغوی۔ اسلام کی نگاہ میں زندگی بسر کرنے کے لئے ان دونوں عوامل کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔

^۱ سورۃ انعام آیت ۴۴۔

^۲ سورۃ انعام آیت ۴۵۔

تقویٰ اور رزق کا تعلق

جب عالم غیب اور عالم محسوس کا تعلق اور ربط واضح ہو گیا ”تو آئیے ایک نگاہ حدیث قدسی کے اس فقرہ پر ڈالتے ہیں: (لایؤثر عبد ہواہی علی ہواہ الاضننت السموات والارض رزقہ) ”کوئی بندہ اگر اپنی خواہشات پر میرے احکام اور مرضی کو ترجیح دے گا تو میں زمین و آسمان کو اسکے رزق کا ضامن بنادوں گا“، عالم غیب و عالم محسوس کے درمیان تعلق کی گذشتہ توضیح کے پیش نظر غیب اور مغنویت سے تعلق رکھنے والے ”تقویٰ“ اور عالم غیب و عالم محسوس و شہود سے تعلق رکھنے والے ”رزق“ کے درمیان ربط کی وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اسلامی تہذیب میں یہ نظریہ بالکل واضح و روشن ہے اس لئے کہ تقویٰ بھی رحمت الہی کا وسیع دروازہ ہے تقوے کے ذریعہ انسان اللہ سے رزق نازل کرا سکتا ہے۔ تقوے سے ہی باران رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات ہر طرف ہوتی ہیں تقوے کے سہارے ہی اللہ کی جانب سے فتح و کامیابی میسر ہوتی ہے۔

اسی کے طفیل بند دروازے کھل جاتے ہیں تقوے کی ہی بدولت خداوند عالم زندگی کے مشکلات میں لوگوں کے لئے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فحسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدراً) ”اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کریگا خدا اسکے لئے کافی ہے بیشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے اس نے ہر شے کے لئے ایک مقدار معین کر دی ہے۔“ جیسا کہ ارشاد الہی ہے: (ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسراً) ”اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اسکے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے“ پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (لو أن السموات والارض کانتا رتقا علی عبد ثم اتقی اللہ یجعل اللہ لہ منھا فرجاً و مخرجاً) ”اگر کسی بندے پر زمین و آسمان کے دروازے بالکل بند و جائیں پھر وہ تقوائے الہی اختیار کرے تو اللہ اسکو زمین و آسمان میں کٹاواگی اور آسانیاں عطا کر دے گا“، روایت کے مطابق جب حضرت

^۱ سورۃ طلاق آیت ۲-۳۔

^۲ سورۃ طلاق آیت ۴۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۲۸۵۔

ابوذر (رح) ربذہ کے لئے جلاوطن کئے گئے تو ان سے امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے فرمایا: (یا اباذر، انک غضبت للہ فارح من غضبت لہ، ولوان السموات والارض کانتا علی عبد تقی اللہ بجل منھا فرجاً و مخرجاً) ”اے ابوذر تمہاری ناراضگی اور غضب اللہ کے لئے تھا لہذا اسی کی ذات سے لو لگائے رکھنا۔ اگر زمین و آسمان کے راستے کسی بندہ پر بند ہو جائیں اور وہ تقوائے الہی اختیار کرے تو اللہ اسکے لئے زمین و آسمان میں آسانیاں فراہم کر دے گا“

مولائے کائنات حضرت علیؑ کا ارشاد گرامی ہے: (من أخذ بالتقویٰ عزبت (غابت) عنه الشدائد بعد دنوھا، و حلولت لہ الامور بعد مرارتھا، و انفرجت عنه الامواج بعد تراکمھا، و اُسحلت لہ الصعاب بعد انصابھا) ”جو تقویٰ اختیار کرے گا شدائد و مصائب اس سے نزدیک ہونے کے بعد دور ہو جائیں گے تلخیوں کے بعد حلالت محسوس کرے گا۔ امواج بلا اسکے گرد جمع ہونے کے بعد پر اکندہ ہو جائیں گی مشکلات پڑنے کے بعد آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی“ امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے: (من اعتصم باللہ بقواہ عصمہ اللہ، و من اقبل اللہ علیہ و عصمہ لم یبال لو سقط السماء علی الارض، و ان نزلت نازلت علی اهل الارض فتملحکم بلیۃ، کان فی حرز اللہ بالتقویٰ من کل بلیۃ، ایس اللہ تعالیٰ یقول: ان المتقین فی مقام امین) ”جو تقوائے الہی کی پناہ میں آئے گا اللہ اسے محفوظ رکھے گا اور جس کی طرف اللہ کی توجہ ہو جائے اور اللہ اسے محفوظ رکھے تو چاہے آسمان، زمین پر گر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر تمام اہل زمین پر کوئی بلا نازل ہو تو وہ تقوے کے باعث امان خدا میں رہے گا۔ کیا خدا کا یہ قول نہیں ہے: (ان المتقین فی مقام امین)“ بیشک متقین امن کے مقام پر ہیں“ امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ: (ان اللہ قد ضمن لمن اتقاہ ان ینحولہ عما یکرہ الی ما یحب و یرزقہ من حیث لا یحتسب) ”اللہ نے متقی کی ضمانت لی ہے کہ اسکے ناپسندیدہ امور کو پسندیدہ امور میں تبدیل کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق عطا کرے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا“ امام محمد تقیؑ نے سعد الخیر کو تحریر فرمایا: (ان اللہ عزوجل یتی بالتقویٰ عن

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۳۰۔

^۲ نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۸۔

^۳ بحار الانوار ج ۷۰ ص ۲۸۵۔

^۴ گذشتہ حوالہ۔

العبد ما غرب عنه عقله، وبجلى بالتقوى عاه وجعله، بالتقوى نجى نوح ومن معه فى النجاة، وصلاح ومن معه من الصاعقة، بالتقوى فازا الصابرون ونجت تلك العصب من المهلاك^۱ ” پروردگار عالم، تقویٰ کے ذریعہ اپنے بندہ سے ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے جو اسکی عقل سے مخفی تھیں اور تقویٰ کے ذریعہ اسے مکمل بینائی عطا کر دیتا ہے اور ان چیزوں کو بھی دکھا دیتا ہے جو جہالت کے باعث اس سے پوشیدہ تھیں۔ تقویٰ کے باعث ہی نوح، اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں نے نجات پائی، صلح، اور ان کے ساتھی آسمانی بجلی سے محفوظ رہے۔

تقویٰ کی بناء پر ہی صبر کرنے والے بلند درجات پر فائز ہوئے اور ہلاکت خیز مشکلات سے نجات حاصل کر سکے، خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ اللہ کی مرضی اور احکام کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں اور حکم خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں، خواہشوں اور ترجیحات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو خداوند عالم زمین و آسمان کو ان کے رزق کا ضامن بنا دیتا ہے۔ ان کے امور کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے اور انھیں ان کے نفوس کے حوالہ نہیں کرتا اور انکی سعی و کوشش میں توفیق و برکت عطا کرتا ہے۔ یہاں پھر سے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تقویٰ کے بعد رزق حاصل کرنے کے لئے سعی و جستجو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حصول رزق کے لئے صرف تقویٰ کو کافی سمجھ لینا اسلامی نظریہ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تقویٰ کے ذریعہ بندہ پر رزق نازل ہوتا ہے اور اس طرح آسانی کے ساتھ مختصر زحمت سے ہی رزق حاصل ہو جاتا ہے۔

تقویٰ کی بنا پر نجات پانے والے تین لوگوں کا واقعہ

نافع نے ابن عمر سے نقل کیا کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے فرمایا: تین آدمی چلے جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی تو وہ لوگ پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں چلے گئے اتنے میں پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور اسکی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں کہا: اپنے اپنے اعمال صحابہ پر نظر دوڑاؤ اور انھیں کے واسطے سے خدا سے دعا کرو شاید خدا کوئی آسانی پیدا کر دے۔ ان میں

^۱ فروع کافی ج ۸ ص ۵۲۔

سے ایک نے کہا کہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میرے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں بکریاں چرا کر ان کا پیٹ پالتا تھا واپس آکر بکریوں کا دودھ نکالتا تو پہلے والدین کے سامنے پیش کرتا اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ اتفاقاً میں ایک دن صبح سویرے گھر سے نکل گیا اور شام تک واپس نہ آیا۔ جب میں واپس پلٹا تو میرے والدین سوچکے تھے میں نے روزانہ کی طرح دودھ نکالا اور دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا مجھے یہ گوارہ نہ ہوا کہ انہیں بیدار کروں اور نہ ہی یہ گوارہ ہوا کہ والدین سے پہلے بچی کو دودھ پیش کروں حالانکہ بچی بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی اور میرے قدموں میں بلبل رہی تھی مگر میری روش میں تبدیلی نہ آئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی پروردگار! اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لئے انجام دیا ہے تو اسی عمل کے واسطے اتنی گنجائش پیدا کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں اللہ نے اتنی گنجائش پیدا کر دی اور ان لوگوں کو آسمان دکھائی دینے لگا۔

دوسرے نے کہا: میرے چچا کی ایک لڑکی تھی میں اس سے ایسی شدید محبت کرتا تھا جیسے کہ مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس سے مطلب برآری کی خواہش کی اس نے سودینار کی شرط رکھی میں نے کوشش کر کے کسی طرح سودینار جمع کئے انہیں ساتھ لے کر اسکے پاس پہنچ گیا۔ اور جب شیطانی مطلب پورا کرنے کی غرض سے اس کے نزدیک ہوا تو اس نے کہا ”اے بندہ خدا اللہ سے ڈرو اور ناحق میرا لباس مت اتارو“ یہ بات سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے لئے ہے تو تھوڑی گنجائش اور مرحمت کر دے۔ اللہ نے تھوڑی سی گنجائش اور عطا کر دی۔ تیسرے آدمی نے کہا میں نے ایک شخص کو تھوڑے چا دل کی اجرت پر اجیر کیا جب کام مکمل ہو گیا تو اس نے اجرت کا مطالبہ کیا میں نے اجرت پیش کر دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا میں اسی سے کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ اسکی قیمت سے بیل اور اسکا چرواہا خرید لیا۔ ایک دن وہ مزدور آیا اور مجھ سے کہا: خدا سے ڈرو اور میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے کہا جاؤ وہ بیل اور چرواہا لے لو اس نے پھر کہا خدا سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے

کہا میں ہرگز مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ تیل اور چرواہا لے لو۔ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ پروردگار میرا یہ عمل اگر تیرے لئے تھا تو ہمارے لئے بقیہ راستہ کھول دے۔ اللہ نے راستہ کھول دیا۔

۳۔ کلفت علیہ ضیعۃ: اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ ”کف“ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے معنی میں بھی ہے اور یہی لفظ منع کرنے اور روکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لہذا پہلے معنی کے لحاظ سے اس جملہ ”وکلفت علیہ ضیعۃ“ کے معنی یہ ہوں گے ”میں اس کے درہم برہم امور کو جمع کر دوں گا اس کے سامان و اسباب کا نگہبان، اسکے امور کا ذمہ دار اور اسکی معیشت کا ضامن ہوں“ ابن اثیر اپنی کتاب ”النهاية“ میں ”کف“ کے معنی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ لفظ ”جمع کرنے“ کے معنی میں ہو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے: (المؤمن أخ المؤمن یکف علیہ ضیعۃ^۱) ”ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جو اسکے سرمایہ کو اسکے لئے اکٹھا کر کے رکھتا ہے“ اسکے دوسرے معنی منع کرنا، روکنا اور دفع کرنا میں بھی ہے: (کفہ عنہ کلفہ اسی دفعہ و صرف و منہ فان دفع و انصرف و اتمع) اس نے اسکو روکا یعنی اسکا دفاع کیا منع کیا اور واپس پلٹایا تو وہ دفع ہو گیا پلٹ گیا اور رک گیا اس معنی کے لحاظ سے مذکورہ حدیث کے معنی یہ ہونگے: ”میں نے اسکی بربادی کو دفع کر دیا اور اسکی بربادی اور اسکے درمیان حائل ہو گیا اور اسے ہدایت دیدی اور راستے کے تمام نشانات واضح و روشن کر دئے“ علامہ مجلسی (رح) نے اس فقرہ کی تفسیر میں اپنی کتاب بحار الانوار میں تحریر کیا ہے کہ اس جملہ میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں: ۱۔ وہ معنی جو ابن اثیر نے نہایہ میں ذکر کئے ہیں یعنی اسکے درہم برہم معاملات معیشت کو سمیٹ دوں گا اور اسمیں ”علی“ کے ذریعہ جو تعدیہ ہے اسکی بنا پر برکت اور شفقت وغیرہ کے معنی میں ہے یا ”علی“ الی کے معنی میں ہے جسکی طرف نہایہ میں اشارہ موجود ہے البتہ اس صورت میں برکت وغیرہ کے معنی مراد نہ ہونگے۔“

^۱ صحیح بخاری، کتاب الادب، باب اجابت دعاء من یزوالدیہ ج ۵ ص ۴۰ ط؛ مصر ۱۲۸۶۔ سہ ق۔ فتح الباری للعسقلانی ج ۱۰ ص ۳۳۸ شرح القسطلانی ج ۹ ص ۵۔ صحیح مسلم کتاب الرقاق باب قصۃ اصحاب الغار الثلاثہ و التوسل بصلاح الاعمال ج ۸ ص ۸۹ ط؛ دار الفکر۔ و شرح النووی ج ۱ ص ۳۲۱ و ذم البوی لابن الجوزی ص ۲۴۶۔
^۲ النہایۃ لابن الاثیر ج ۴ ص ۹۰۔
^۳ اقرب الموارد ج ۲ ص ۱۰۹۳۔

۲۔ ”کف“ منع کرنے اور ”علی“، ”فی“ کے معنی میں ہو اور ”ضیعہ“ ضائع اور برباد ہونے کے معنی ہو یعنی اس نے اسکی جان مال، محنت اور اسکی تمام متعلقہ چیزوں کو ضائع ہونے سے بچالیا اسکی تائید اس فقرہ ”وکففت عنہ ضیعہ“ سے بھی ہوتی ہے جو شیخ صدوق (رح) کی روایت کے ذیل میں آئندہ ذکر ہوگا۔ ہمیں یہ دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں جو حدیث کے سیاق کے مطابق اور اس سے مشابہ بھی ہیں خاص طور سے جب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیخ صدوق (رح) نے بعینہ اسی روایت میں ”وکففت عنہ ضیعہ“ نقل کیا ہے جس میں علی کی جگہ عن سے تعدیہ آیا ہے اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کف دفع یا منع کرنے اور پلٹانے کے معنی میں ہے جو کہ رفع کے معنی سے مختلف ہیں کیونکہ دفع کے معنی، کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اسے روک دینا میں اور رفع کے معنی کسی چیز کے وجود میں آجانے کے بعد اسے زائل کر دینا یا ختم کر دینا میں یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ رفع علاج کی طرح ہوتا ہے اور دفع بیماری آنے سے پہلے اسے روک دینے کی طرح ہے۔

اور کف دفع کے معنی میں ہے نہ کہ رفع کے معنی میں جسکے مطابق اسکے معنی یہ ہونگے خداوند عالم نے اسکو ضائع نہیں ہونے دیا یا وہ اسکی بربادی کے لئے راضی نہ ہوا اور یہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہے کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ گمراہی کے بعد ہدایت

۲۔ گمراہی سے پہلے ہدایت

ان دونوں کو ہی ہدایت کہا جاتا ہے لیکن پہلی والی ہدایت اس وقت ہوتی ہے جب انسان گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہو چکا ہو لیکن دوسری قسم کی ہدایت اسکی گمراہی اور بربادی سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے اور یہ قسم پہلی قسم سے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں (کف ضیعہ) بربادی سے حفاظت کا تذکرہ ہے نہ کہ ہدایت کا اور بربادی سے حفاظت ہدایت کا نتیجہ ہے اس لئے یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ہے نہ کہ راستہ دکھانے اور یاد دہانی کے معنی میں۔

ہدایت کے معنی

لفظ ہدایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت کے ایک معنی منزل مقصود تک پہنچانا میں اور دوسرے معنی راستہ بتانا، راہنمائی کرنا میں جیسا کہ خداوند عالم کے اس قول: (انک لاتھدی من اُحیت وکن اللہ یھدی من یشاء) ^۱ پیغمبر بیشک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیدیتا ہے، میں یہ لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ طے شدہ بات ہے کہ یہاں جس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ہے کہ یہ چیز صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہے ورنہ راستہ دکھانا راہنمائی کرنا تو پیغمبر اسلام کا فریضہ اور آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے اس معنی میں پیغمبر اکرم ﷺ کے لئے ہدایت کا انکار کر کے اسے صرف پروردگار سے مخصوص کر دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے:

(وانک لتھدی الی صراط مستقیم) ^۲ ”اور بیشک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں“ اسی معنی میں قرآن کریم میں مومن آل فرعون کا یہ جملہ ہے: (یا قوم اتبعون اُحدکم سبیل الرشاد) ^۳ ”اے قوم! میرا اتباع کرو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دوں گا“ یہاں پر بھی ہدایت، راہنمائی اور راستہ دکھانے کے معنی میں ہے نہ کہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں اس حدیث شریف میں بھی ہدایت کے پہلے معنی (منزل تک پہنچانا) ہی زیادہ مناسب میں اس لئے کہ دوسرے معنی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ انسان ضائع نہ ہو بلکہ ایصال الی المطلوب ہی انسان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور انسان کو قطعی طور پر اللہ تک پہنچانے کا ضامن ہے سیاق و سباق سے بھی یہی معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ گفتگو ان لوگوں پر خصوصی فضل الہی کی ہے کہ جو اپنے خواہشات پر اللہ کی مرضی کو مقدم کرتے ہیں لہذا فضل و عنایت کا خصوصی تقاضا یہ ہے کہ انہیں منزل مقصود تک پہنچایا جائے ورنہ راہنمائی اور راستہ دکھانا تو خدا کی عام عنایت و رحمت ہے جو صرف مومنین سے یا ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو مقدم کرتے ہوں بلکہ یہ عنایت تو ان لوگوں کے شامل حال بھی ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی پر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ

^۱ سورۃ قصص آیت ۵۶۔

^۲ سورۃ شوریٰ آیت ۵۲۔

^۳ سورۃ غافر آیت ۳۸۔

بندہ کو بربادی اور ضلّے ہونے سے کیسے بچاتا ہے جو حقیقت یہ کام بصیرت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ بصیرت کے اعلیٰ درجات پر فائز انسان قطعی طور پر ضلّے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لہذا جب خداوند عالم کسی بندہ کیلئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اسے بربادی سے بچانا چاہتا ہے تو اسے بصیرت مرحمت کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ نجات پا جاتا ہے اور خدا تک اس کی رسائی قطعی ہو جاتی ہے یہ بصیرت اس منطقی دلیل و برہان سے الگ ہے کہ جس کے ذریعہ بھی انسان خدا تک پہنچتا ہے اور اسلام اس کا بھی منکر نہیں ہے بلکہ اسے اپنانے اور اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے وہ اسے ہر شخص کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہے اس لئے کہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد عقل و منطق کے سارے ہی خدا تک پہنچتی ہے۔

بصیرت کا مطلب حق کا مکمل طریقہ سے واضح دکھائی دینا ہے۔ ایسی رویت منطقی استدلال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور صفائے نفس اور پاکیزگی قلب کے ذریعہ بھی حاصل ہو سکتی ہے یعنی انسان کسی ایک راستہ سے اس بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے یا عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعہ یا پاکیزگی نفس کے راستہ۔ اسلام ان میں سے کسی ایک کو کافی قرار نہیں دیتا بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے اوپر دونوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یعنی عقلی روش کو اپنانا بھی ضروری ہے اور نفس کو پاکیزہ بنانا بھی۔ اس آئے شریفہ میں قرآن مجید نے دونوں باتوں کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا ہے: (حوالہ می بعث فی الامتین رسولاً منھم یتلوا علیم آیات ویزکیھم و یعلمھم الکتاب و الحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین^۱) ”اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا جو انھیں میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ کا مطلب صفائے قلب اور پاکیزگی نفس ہے جس سے معرفت الہی کے بے شمار دروازے کھلتے ہیں۔ معرفت کا دوسرا باب (تعلیم) ہے بہر حال بصیرت چاہے عقل و منطق کا ثمرہ ہو یا تزکیہ و تہذیب نفس کا یہ طے ہے کہ حیات انسانی میں بصیرت کا سرچشمہ پروردگار عالم ہی ہے اسکے علاوہ کسی اور جگہ سے بصیرت کا حصول ممکن نہیں ہے اور اس تک رسائی کا دروازہ عقل و تزکیہ نفس ہے۔

^۱ سورۃ جمعہ آیت ۲۔

بصیرت اور عمل

ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ اسلام بصیرت کیلئے ”علم“ اور تزکیہ یا ”عقل اور صفائے قلب“ دونوں کو تسلیم کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی طے ہے کہ حصول بصیرت کیلئے تزکیہ زیادہ اہم اور موثر ہے اسی لئے قرآن کریم نے آیہ بعثت میں تزکیہ کو علم پر مقدم رکھا ہے: (یزکیم و یعلمکم الکتاب والحکمۃ) ”ان کے نفوس کو پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے“ مناسب ہوگا کہ چند لمحے ٹھہر کر ہم خود (تزکیہ) کے بارے میں بھی غور کریں اور دیکھیں کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے ہر بہانیت کے قائل مذاہب میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی جائے اور حیات دنیوی سے فرار اختیار کیا جائے اس طرح تزکیہ کا خواہشمند انسان جب اپنی ہویٰ و ہوس اور خواہشات نفسانی اور قنوں سے پرہیز کرے گا تو اسکا نفس پاکیزہ ہو جائے گا لیکن اسلامی طریقہ تربیت میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام تزکیہ کے خواہشمند کسی بھی مسلمان کو ہرگز یہ نصیحت نہیں کرتا کہ قنوں سے فرار کرے خواہشات اور ہویٰ و ہوس کو کچل دے بلکہ اسلام فرار کے بجائے قنوں سے مقابلہ اور خواہشات کو کچل کر ختم کرنے کے بجائے انہیں حد اعتدال میں رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کا طریقہ تربیت، عمل کو تزکیہ کی بنیاد قرار دیتا ہے نہ کہ گوشہ نشینی، رہبانیت اور محرومی کو۔ اور یہی عمل بصیرت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح بصیرت عمل میں ظاہر ہوتی ہے لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ عمل کیا ہے؟ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ اور ان دونوں میں کیا رابطہ ہے؟

بصیرت اور عمل کا رابطہ

بصیرت کے بارے میں اجمالی طور پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں عمل سے مراد ہر وہ سعی و کوشش ہے جس کو انسان رضائے الہی کی خاطر انجام دیتا ہے اس کے دورخ ہوتے میں ایک مثبت یعنی اوا مر خدا کی اطاعت اور دوسرا سلبی یعنی اپنے نفس کو حرام کا

موں سے محفوظ رکھنا۔ اس طرح عمل سے مراد یہ ہے کہ خوشنودی پروردگار کی خاطر کوئی کام کرے چاہے کسی کام کو بجالایا جائے اور چاہے کسی کام سے پرہیز کیا جائے۔ بصیرت اور عمل کے درمیان دو طرفہ رابطہ ہے۔ بصیرت عمل کا سبب ہوتی ہے اور عمل، بصیرت کا۔۔۔ اور دونوں کے آپسی اور طرفینی رابطے سے خود بخود بصیرت اور عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عمل صالح سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اور بصیرت میں زیادتی عمل صالح میں اضافہ کا سبب بنتی ہے اس طرح انہیں سے ہر ایک دوسرے کے اضافہ کا موجب ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان انہیں کے سہارے بصیرت و عمل کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔

۱۔ عمل صالح کا سرچشمہ بصیرت: بصیرت کا ثمرہ عمل صالح ہے۔ اگر دل و جان کی گہرائیوں میں بصیرت ہے تو وہ لامحالہ عمل صالح پر آمادہ کرے گی بصیرت کبھی عمل سے جدا نہیں ہو سکتی ہے روایات اس چیز کو صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ انسان کے عمل میں نقص اور کوتاہی دراصل اس کی بصیرت میں نقص اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے جبریل امین سے نقل فرمایا ہے: (الموقن بعملہ لکأنہ یراہ اللہ فان اللہ یراہ^۱) ”دورجہ یقین پر فائز انسان اللہ کیسے اس طرح عمل انجام دیتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے“ مولائے کائنات سے منقول ہے: (یتدل علی الیقین بقصر الال، واخلص العمل، والزهد فی الدنیا^۲) ”آرزوؤں کی قلت، اخلاص عمل اور زہد، یقین کی دلیلیں ہیں“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (التقویٰ ثمرہ الدین، وأمارتہا یقین^۳) ”تقویٰ دین کا ثمرہ اور یقین کا سردار ہے“ نیز آپ سے مروی ہے: (من یتقن، یعمل جاحداً^۴) ”صاحب یقین بھرپور جدوجہد کے ساتھ عمل انجام دیتا“ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے: (ان العمل الدائم القلیل علی الیقین، أفضل عند اللہ من العمل الکثیر علی غیر یقین^۵) ”یقین کے ساتھ مسلسل تھوڑا عمل کرنا اللہ کے نزدیک یقین کے بغیر بہت زیادہ عمل سے افضل ہے“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (لا عمل

^۱ بحار الانوار ج ۷۷ ص ۲۱۔

^۲ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۷۶۔

^۳ غرر الحکم ج ۱ ص ۸۵۔

^۴ غرر الحکم ج ۲ ص ۱۶۶۔

^۵ اصول کافی ج ۲ ص ۵۷۔

الایقین، ولا یقین الا بشوع^۱ ”یقین کے بغیر عمل اور شوع کے بغیر یقین بے فائدہ ہے،“ آپ نے ارشاد فرمایا: (العالم علی غیر بصیر، کما لائر علی سراب بقیعة لا یزیدہ سرعتها لیسر الا بعدا^۲) ”بصیرت کے بغیر عمل انجام دینے والا ایسا ہے جیسے سراب کے پیچھے دوڑنے والا کہ اسکی تیزی اسے منزل سے دور ہی کرتی جاتی ہے

“صادق آل محمد کا ہی یہ بھی فرمان ہے: (اکلم لا تکنون صاحبین حتی تعرفوا، ولا تعرفون حتی تصدقوا ولا تصدقون حتی تسلموا^۳) ”تم اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتے جب تک معرفت حاصل نہ کر لو اور یقین کے بغیر معرفت اور تسلیم کے بغیر تصدیق حاصل نہ ہوگی“، یعنی تصدیق معرفت اور معرفت عمل صالح کا ذریعہ ہے امام جعفر صادق سے مروی ہے: (لا یقبل عمل الا بمعرفته ولا معرفته الا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة علی العمل^۴) ”معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور عمل کے بغیر معرفت بھی نہیں ہو سکتی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو معرفت خود عمل پر ابھارتی ہے،“ امام محمد باقر کا ارشاد ہے: (لا یقبل عمل الا بمعرفته ولا معرفته الا بعمل، ومن عرف دلته معرفته علی العمل، ومن لم یعرف فلا عمل له^۵) ”معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا اور عمل کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خود انسان کو دعوت عمل دیتی ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس عمل بھی نہیں ہے“

۲۔ بصیرت کی بنیاد عمل صالح: ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عمل صالح کی بنیاد بصیرت ہے اسی کے بالمقابل بصیرت کا سرچشمہ عمل صالح ہے۔ دو طرفہ تبادلہ رابطوں کے ایسے نمونے آپ کو اسلامی علوم میں اکثر مقامات پر نظر آئیں گے۔ قرآن کریم عمل صالح اور بصیرت کے اس تبادلہ اور دو طرفہ رابطہ کا شدت سے قائل ہے اور بیان کرتا ہے کہ بصیرت سے عمل اور عمل صالح سے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور عمل صالح کے ذریعہ ہی انسان خداوند عالم کی جانب سے بصیرت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ (والذین جاهدوا فینا

^۱ تحف العقول ص ۲۳۳۔

^۲ وسائل الشیعة ج ۱۸ ص ۱۲۲ ح ۳۶۔

^۳ بحار الانوار ج ۶۹ ص ۱۰۔

^۴ اصول کافی ج ۱ ص ۴۴۔

^۵ تحف العقول ص ۲۱۵۔

لنھدینھم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین^۱ ”اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے انھیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناً اللہ حسن عمل والوں کے ساتھ ہے“، آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ جہاد (جو خود عمل صالح کا بہترین مصداق ہے) کے ذریعہ انسان ہدایت الہی کو قبول کرنے اور حاصل کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ (لنھدینھم سبلنا^۲) ”ہم انھیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے“، حدیث قدسی میں پینمبر اکرم ﷺ سے مروی ہے: (لایزال عبدی یتنفل لی حتیٰ اُجبت، فاذا اُحییت کنت سمعہ الذی بہ یسمع، وبصرہ الذی بہ یرہ، ویدہ الیٰتی بھا یبطل^۳) ”میرا بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعہ وہ سنتا ہے اسکی آنکھیں بن جاتا ہوں جنکے ذریعہ وہ دیکھتا ہے اسی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعہ وہ چیزوں کو چھوتا ہے“، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے تمام محدثوں، معتبر راویوں اور مشایخ حدیث نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے نقل مختلف ہے مگر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں اور روایت صحیح ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ عبادت، معرفت و یقین کا دروازہ ہے اور بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے ذریعہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور ادراک حاصل کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے ذریعہ یہ کام انجام دے گا تو اسکی سماعت بصارت اور معرفت میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔

دوسرا رخ: عمل اور بصیرت کے درمیان دو طرفہ رابطہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح بصیرت سے عمل اور عمل سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس رابطہ کا دوسرا رخ بھی ہے جس کے مطابق برے اعمال اور کردار کی خرابی بصیرت میں

^۱ سورہ عنکبوت ۶۹۔

^۲ خداوند عالم ہمارے شیخ جلیل مجاہد راہ خدا شیخ عباس علی اسلامی پر رحمت نازل کرے میں ان سے اکثر یہ سنا کرتا تھا: کہ انسان کو ہر حرکت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا بدل ممکن نہیں ہے ایک تو وہ اس چیز کا محتاج ہوتا ہے جو تحرک میں اس کی مدد کرے اور حرکت کی تکان کو ہلکا کر دے اور اسے ایسی طاقت و قوت عطا کرے جس سے وہ اپنی حرکت کو جاری رکھ سکے اور دوسرے اس چیز کا محتاج ہوتا ہے جو اسے صحیح راستہ کی رہنمائی کرتی رہے تاکہ وہ راستہ سے بھٹکنے نہ پائے یعنی اسے ایسی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہدایت اور بصیرت کے مطابق اس کی حرکت کا راستہ معین کرے تاکہ وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے اور انہیں دونوں چیزوں کا وعدہ ہم سے پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا ہے: (والذین جاہدوا فینا لنھدینھم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین) پس جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو پہلے تو پشت پناہی اور قوت و طاقت عطا کرتا ہے اور یہی خدا کی معیت ہے ”ان اللہ لمع المحسنین“ اور دوسرے ان کو بصیرت و ہدایت عطا کرتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے (لنھدینھم سبلنا)۔

^۳ اصول کافی ج ۲ ص ۳۵۲۔

کمی، نادم ہے اور ہرے پن کا سبب ہوتے ہیں اس کے برعکس یہ چیزیں بے عملی اور گناہ و فساد کا باعث ہوتی ہیں۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے روایات کی روشنی میں عمل اور بصیرت کے درمیان مثبت رابطہ کی وضاحت کی تھی اسی طرح اس رابطہ کے دوسرے رخ کو بھی احادیث کی روشنی میں ہی پیش کر رہے ہیں۔

بے عملی سے خاتمہ بصیرت

اسلامی روایات سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ برے اعمال سے بصیرت ختم ہوتی رہتی ہے قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) ”کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنالیا اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے“ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی عبادت کر کے شرک اختیار کیا اللہ ان سے بصیرت سلب کر لیتا ہے اور ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور طے ہے کہ جب اللہ کسی بندہ سے بصیرت سلب کر لے تو پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: (كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ) ”اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے“ یہ جملہ دراصل گذشتہ تفصیل کا اجمالی بیان ہے (كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) ”اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکلی مزاج انسانوں کو انکی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے“ اس لئے کہ اسراف گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: (وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) ”اور گمراہی صرف انکا حصہ ہے جو فاسق ہیں“ یا: (وَيُضِلُّ اللَّهُ الْغَالِمِينَ) ”اللہ غالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے“

^۱ سورۃ جاثیہ آیت ۲۳۔

^۲ سورۃ غافر آیت ۷۴۔

^۳ سورۃ غافر آیت ۳۴۔

^۴ سورۃ بقرہ آیت ۲۶۔

^۵ سورۃ ابراہیم آیت ۲۷۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ فق اور ظلم، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ^۱) ”نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے“، انسان جب گناہوں اور معصیتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے یہی اعمال ایک ٹیلہ کی شکل میں جمع ہو کر اس کے قلب کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور پھر خدا اور حق اسے نظر نہیں آتے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ^۲) ”اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا“، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ^۳) ”اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا“، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ^۴) ”یقیناً اللہ بدکار لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا“، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ^۵) ”یہ شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا“، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ^۶) ”اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کی ہدایت نہیں کرتا“، پیغمبر اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: (لَوْلَا تَكْثِيرُ فِي كَلَامِي، وَتَمَزِجُ فِي قُلُوبِكُمْ، لَرَأَيْتُمْ مَا أُرِي، وَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ) ”اگر تمہارے کلام میں کثرت نہ ہوتی اور قلوب آلودہ نہ ہوتے تو تم بھی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں“، امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے: (كَيْفَ يَهْدِي الْهَدَىٰ مَنْ يَغْلِبُهُ الْهَوَىٰ^۷) ”جس پر ہویٰ و ہوس غالب ہو وہ کیسے ہدایت پاسکتا ہے؟“، آپ کا ہی ارشاد ہے: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، يُدْعَىٰ الْهَدَىٰ إِلَى الْهَوَىٰ، فَذَرْهُمْ عَلَىٰ مَا يَسْتَمِرُّونَ، وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ^۸) ”اگر تم نے اپنے اوپر ہویٰ و ہوس کو غالب کر لیا تو وہ تمہیں بہرا، اندھا اور پست بنا دیں گی“، اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل باطل اور فضول باتیں کرنا اور دلوں میں حق و باطل کا گڈ بڈ ہونا یہ آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقرؑ نے فرمایا: (مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا فِي قَلْبِهِ نَكَتٌ بِضَاءٌ، فَإِذَا أَذْنِبَ خَرَجَ فَيْتَنَكَ الْكَتْمَةُ، نَكَتٌ سَوْدَاءٌ، فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ، وَإِنْ تَمَادَىٰ فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّىٰ يَغْطِيَ الْبَيَاضَ، فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَىٰ خَيْرٍ أَبَدًا، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ

^۱ سورہ مطففین آیت ۱۴۔

^۲ سورہ قصص آیت ۵۰۔

^۳ سورہ مائدہ آیت ۶۷۔

^۴ سورہ منافقون آیت ۶۔

^۵ سورہ غافر آیت ۲۸۔

^۶ سورہ زمر آیت ۳۔

^۷ المیزان ج ۵ ص ۲۹۲۔

^۸ غرر الحکم ج ۲ ص ۹۴۔

^۹ غرر الحکم ج ۱ ص ۲۶۴۔

عز وجل: (بل ران علیٰ قلوبہم ما کانوا یکبون^۱) ”ہر انسان کے دل میں ایک سفیدی ہوتی ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سفیدی میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہو جاتا ہے اگر گناہگار توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی زائل ہو جاتی ہے لیکن اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ سیاہی دل کی سفیدی کو ڈھانپ لیتی ہے اور جب سفیدی پوشیدہ ہو جاتی ہے تو ایسا انسان کبھی خیر کی جانب نہیں پلٹ سکتا۔ یہی خداوند عالم کے قول (بل ران علیٰ قلوبہم ما کانوا یکبون) ”نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے“ کے معنی ہیں۔“ یہی سیاہی جب قلب پر چھا جاتی ہے تو اسکے لئے حجاب بن جاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان سے بصیرت سلب ہو جاتی ہے بہ الفاظ دیگر انسان جب گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر کا ارشاد ہے: (ما شیء أفد للقلب من الخطیۃ بان القلب لیوقع الخطیۃ فائترال بہ حتی تغلب علیہ فیصیر أسفلہ أعلاه، وأعلاه أسفلہ قال رسول اللہ (ص)^۲) ”خطا سے بڑھ کر قلب کو فاسد کرنے والی کوئی شے نہیں ہے بیشک جب دل میں کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسی میں باقی رہ کر اس پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اسکا نچلا حصہ اوپر اور اوپری حصہ نیچے ہو جاتا ہے“ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: (ان المؤمن اذا أذنب کانت نکۃ سوداء فی قلبہ فاذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبہ، وان ازداد زادت فذلک الرین الذی ذکرہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ (کلا بل ران علیٰ قلوبہم ما کانوا یکبون^۳) ”مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اگر توبہ واستغفار کر لے تو اسکا قلب صقل ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہوں میں زیادتی ہوتی رہے تو یہی (رین) یعنی زنگ بن جاتا ہے جسے خدا نے آیت (کلا بل ران علیٰ قلوبہم) میں فرمایا ہے“ امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے: (ان اطعت حواک احمک وأعماک^۴) ”اگر تم ہوی و ہوس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہرا اور اندھا بنا دے گی“

^۱ نور الثقلین ج ۵ ص ۵۳۱۔

^۲ گذشتہ حوالہ۔

^۳ نور الثقلین ج ۵ ص ۵۳۱۔

^۴ غرر الحکم۔

فہدان بصیرت برے اعمال کا سبب

جس طرح برائیوں اور گناہوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اسی کے برعکس ضلالت و گمراہی بھی گناہ اور بد عملی کا سبب ہوتی ہے اور اس طرح جہالت و ضلالت اور فہدان بصیرت کے باعث ثقاوت و بد بختی ظلم و اسراف جیسے برے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) ”وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر بد بختی غالب آگئی تھی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے“^۱ امیر المومنین حضرت علیؑ نے فرمایا: (لاورع مع غی) ”گمراہی کے بعد کوئی پارسائی نہیں رہتی“، مولائے کائناتؑ نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے: (امریء لیس لہ بصیر یحدیہ ولا قائد یرشدہ بقہ دعاه الحوی فاجابہ وقادہ الضلال فاتبعہ، فہجر لا غطاء و ضل خابطاً)^۲ ”مجھے تیرا جو خط ملا ہے یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جس کے پاس نہ ہدایت دینے والی بصارت ہے اور نہ راستہ بتانے والی قیادت۔ اسے خواہشات نے پکارا تو اس نے لبیک کہدی اور گمراہی نے کھینچا تو اسکے پیچھے چل پڑا اور اسکے نتیجے میں اول فل بنے لگا اور راستہ بھول کر گمراہ ہو گیا“ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے: (من زاغ ساءت عنہ الحسۃ و حسنت عنہ السیۃ، و سکر سکر الضلالۃ)^۳ ”جو کجی میں مبتلا ہوا، اسے نیکی برائی اور برائی نیکی نظر آنے لگتی ہے اور وہ گمراہی کے نشہ میں چور ہو جاتا ہے“، لہذا معلوم ہوا کہ بصیرت اور عمل میں دو طرفہ مستحکم رابطہ ہے یہ رابطہ مثبت انداز میں بھی ہے اور منفی صورت میں بھی۔ جسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ بصیرت، عمل صالح کی طرف لے جاتی ہے۔

۲۔ عمل صالح، بصیرت و ہدایت کا سبب ہوتا ہے۔

۳۔ ضلالت اور فہدان بصیرت، ظلم و جور جیسے دیگر برے اعمال اور گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔

^۱ سورۃ مومنون آیت ۱۰۶۔

^۲ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۴۵۔

^۳ نہج البلاغہ مکتوب ۷۔

^۴ نہج البلاغہ حکمت ۳۱۔

۴۔ برے اعمال اور ظلم و جور سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔

خلاصہ کلام

حدیث شریف کے فقرہ ”کففت علیہ ضیعتہ“ کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی مخالفت کر کے اپنے خواہشات کو ارادۃ الہی کا تابع بنا دیتا ہے اور مالک کی مرضی کا خواہاں ہوتا ہے تو خدا اسے نور ہدایت اور بصیرت عنایت فرما دیتا ہے اور تاریک راستوں میں اسکا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے: (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمۃ و یجعل کلم نوراً تمثون بہ^۱) ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دو بڑے حصے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جس کی روشنی میں چل سکو“، دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: (یا ایہا الذین آمنوا ان یتقوا اللہ یجعل کلم فرقاناً^۲) ”ایمان والو! اگر تم تقوٰیٰ الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا“، (واتقوا اللہ و یعلمکم اللہ^۳) ”اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں علم عطا کرے“، حضرت علیؓ سے مروی ہے: (ہدی من اشعر قلبہ التقویٰ^۴) ”وہ ہدایت یافتہ ہے جس نے تقویٰ کو اپنے دل کا شعار بنالیا“، (حدی من تجلبب جلباب الدین^۵) ”وہ ہدایت یافتہ ہے جس نے دین کا لباس اوڑھ لیا“، (من غرس اشجار النبی جنتی ثمار الحدی^۶) ”جس نے تقویٰ کے درخت بوئے وہ ہدایت کے پھل کھائے گا“،

والحمد للہ رب العالمین محمد ممدی آصفی ۱۰ ذی القعدہ ۱۴۱۲ھ قم

^۱ سورۃ حدید آیت ۲۸۔

^۲ سورۃ انفال آیت ۲۹۔

^۳ سورۃ بقرہ آیت ۲۸۲۔

^۴ غرر الحکم ج ۲ ص ۳۱۱۔

^۵ گذشتہ حوالہ۔

^۶ غرر الحکم ج ۲ ص ۲۴۵۔

